

বেজবৰুৱা-প্ৰতিভা

বেজবৰুৱাৰ জন্ম-শতবাৰ্ষিকী স্মৃতি-গ্ৰন্থ

সম্পাদক

শ্ৰীমহেশচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা

সহযোগী সম্পাদক

শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ ভূঞা

অসম সাহিত্য সভা
চক্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন
বোৰহাট, অসম

Bezbarua-Prativa : a centenary Souvenir of Sahityarathi Lakshminath Bezbarua, edited by Principal Mahesh Chandra Dev Goswami and published by the Principal H. P. Neog, General Secretary, Asam Sahitya Sabha, Chandra Kanta Handique Bhawan, Jorhat, Assam

প্রকাশক :
শ্রীহরিপ্রসাদ নেওগ
প্রধান সম্পাদক
অসম সাহিত্য সভা

গুৱাহাটী কাৰ্যালয়
ভগৱতীপ্ৰসাদ বৰুৱা ভৱন
গুৱাহাটী—১

প্ৰথম প্ৰকাশ
৫ অক্টোবৰ, ১৯৬৮

মূল্য পাঁচ টকা

ছাপোতা
নবীন মালিকৰ
লক্ষ্মী প্ৰিণ্টিং প্ৰেছ, গুৱাহাটী—১

প্ৰধান সম্পাদকৰ নিবেদন

বেজবৰুৱা প্ৰতিভাৰ বিভিন্ন দিশ ভালদৰে ফঁহিয়াই চাউ সাহিত্যৰথীজনক সদৌ পাঠক সমাজৰ আগত দাঙি ধৰাৰ কেৱল এটি প্ৰয়াসহে এই গ্ৰন্থখনিত কৰা হৈছে। অসম সাহিত্য সভাই বেজবৰুৱা শতবাৰ্ষিকী আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগেই আলোচনামূলক গ্ৰন্থখনি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে কাৰ্য্যসূচী হাত লয়। অধ্যক্ষ শ্ৰীমহেশ চন্দ্ৰ দেৱ গোস্বামীক আত্মায়ক স্বৰূপে লৈ গঠিত হোৱা সমিতিখনে এখন আঁচনি দাঙি ধৰে আৰু শতবাৰ্ষিকী সমিতি তথা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্য্যানিৰ্বাহক সমিতিয়ে এই আঁচনি অনুসৰি গ্ৰন্থখনৰ সম্পাদনাৰ ভাৰ অধ্যক্ষ শ্ৰীগোস্বামীৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰে। অধ্যাপক শ্ৰীযোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূঞাই সহযোগী সম্পাদক হিচাপে এই কাৰ্য্যত সহায় কৰে। এটা কথা এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে আঁচনি খন হাতত পোৱা যদিও বহুদিনেই হ'ল, তথাপি লেখকসকলৰ সঁহাৰি মুঠেই সন্তোষ জনক নোহোৱাত অৱশেষত আঁচনি খন পৰিহাৰ কৰিব লগীয়া অৱস্থাত উপনীত হোৱাবেই উপক্ৰম হৈছিল। নিৰ্দিষ্ট লেখক সকলক প্ৰবন্ধৰ বাবে বাবে অনুৰোধ কৰিও বিফলমনোৰথ হোৱাৰ পিছত সম্পাদক হিচাপে অধ্যক্ষ শ্ৰীগোস্বামী ডাঙৰীয়া স্বাভাৱিকতেই অতিশয় হতাশ হৈ পৰিছিল। তথাপি নিৰ্দিষ্ট সময়ত গ্ৰন্থখন উলিৱাৰ বাবে কৰা দৃঢ় প্ৰচেষ্টাৰ ফল স্বৰূপে চূড়ান্ত হতাশাৰ পিছতো অৱশেষত গ্ৰন্থখনিৰ কাম কোনোবাকম সম্পূৰ্ণ হৈছে। সেই বাবেই নিৰ্দিষ্ট কৰি পোৱা কেইবাগৰাকী লেখকৰ প্ৰবন্ধ ইয়াত সন্নিবেশ কৰিব পৰা নহ'ল।

প্ৰতিজন অসমীয়া তথা ভাৰতীয়ৰ কাৰণে বেজবৰুৱা কিমান আপোন, এই কথা তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ বিভিন্ন দিশত প্ৰকাশ পাইছে। বেজবৰুৱাৰ যুগ আছিল এটি বিপ্লৱৰ যুগ। আধুনিক যুগৰ সকলো ধৰণৰ সম্ভাৰেবে অসমীয়া সাহিত্যৰ বেদী বেজবৰুৱাই ওপচাই থৈ গৈছে। উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী বেজবৰুৱাই অসমীয়া জাতিৰ নাজীৰ স্পন্দন অনুভৱ কৰিছিল আৰু য'তেই প্ৰয়োজন হৈছিল ত'তেই তেওঁ উপযুক্ত ঔষধ প্ৰয়োগ কৰিছিল। এনে এজন দিগন্ত-প্ৰসাৰী প্ৰতিভাসম্পন্ন পুৰুষক সকলোধৰণৰ আলোচনাৰে সামৰিব পৰাটো নিশ্চয় সম্ভৱপৰ নহয়। তথাপি আমাৰ এই গ্ৰন্থখনিত বেজবৰুৱা প্ৰতিভাৰ আটাইকেউটি দিশৰ ওপৰত একোটি আলচ দিবলৈ যত্ন কৰা

(ৰ)

হৈছে। এই প্ৰচেষ্টাত যি সকল লেখকে সহাঁৰি দিলে, তেখেতসকললৈ সাহিত্য সভাৰ হৈ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমাৰ বিশ্বাস এই আলোচনা গ্ৰন্থখনিয়ে আধুনিক যুগৰ সাহিত্যসেৱী সকলক যথেষ্ট প্ৰেৰণা যোগাব পাৰিব।

গুৱাহাটীৰ লক্ষ্মী প্ৰিণ্টিং প্ৰেছে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে কিতাপখন ছাপাশালৰ পৰা উলিয়াই দিছে। আমাৰ সহকাৰী সম্পাদক শ্ৰীমন্ততালুক দাৰেও অশেষ কষ্ট স্বীকাৰ কৰিছে। সদৌজনকে আমাৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।

চন্দ্ৰকান্ত সন্দিকৈ ভৱন

যোৰহাট—১

৩০ চেপ্তেম্বৰ, ১৯৬৮

ব্ৰহ্মবিজ্ঞানৰ মেণ্ডল।

প্ৰধান সম্পাদক

অসম সাহিত্য সভা।

সম্পাদকৰ একাষাৰ

বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন লেখক সাহিত্যবধী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্য-বুৰঞ্জীৰ দীঘলীয়া অধ্যায় এটি জুৰি আছে। একাধাৰে সাধুকথা, চুটি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা, নাটক, প্ৰহসন, তন্তুকথা, জীৱনী, আৰু বঙিলী ৰচনা আদি লিখি অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰি বেজবৰুৱাই এটি নতুন যুগৰ সূচনা কৰি ধৈ গৈছে। বেজবৰুৱাৰ সমগ্ৰ ৰচনাৱলী এই শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে প্ৰকাশৰ পথত। বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৰ মূল্যাঙ্কণৰ নানান প্ৰয়াস হৈ আছে যদিও, কালিদাস, শ্যামলী পীয়েৰ আদি মহান সাহিত্যিকসকলৰ মূল্যাঙ্কণৰ নন প্ৰচেষ্টা হৈ থকাৰ দৰে, নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গীৰে বেজবৰুৱা সাহিত্যৰো চৰ্চা আৰু মূল্যাঙ্কণৰ প্ৰয়াস হৈ থাকিব। বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ পৰিধি আৰু গভীৰতালৈ চাই শেষ কথা কোনেও এতিয়াই ক'ব নোৱাৰে। তথাপি বেজবৰুৱাৰ শৰীৰৰ প্ৰতি টোপা তেজত থকা গভীৰ দেশপ্ৰেমেই যে বিভিন্ন ৰচনাৱলীৰ মাজেৰে মুৰ্ত্ত হৈ উঠিছে, এই কথা সকলো সমীক্ষকে স্বীকাৰ কৰিব। নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ আধ্যাত্মিক শক্তিয়ে বলীয়ান হৈ ঐতিহ্যপূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ মাজতে এখন বহল, একত্ৰিত অসমীয়া সমাজ গঠনৰ সপোন দেখিছিল মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ দৰেই বেজবৰুৱাইও। মহান আদৰ্শ ব্যতিৰেকে মহান সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভৱ নহয়। সদায় চকুত নতুন দীপ্তি লৈ পুৰণি পৃথিৱীক চাবলৈ বিচৰা বেজবৰুৱাই নিজ ভূমিৰ মধুৰ স্পৰ্শ কোনো কালেই এৰা নাছিল গুণেই বেজবৰুৱা সকলোৰে বাবে আপোন, আৰু সেইবাবেই অসম জুৰি বেজবৰুৱা শতবাৰ্ষিকী পতাত এক অভিনৱ উদ্দীপনা পৰিলক্ষিত হৈছে।

এই শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভাৰ কেউটা দিশ সামৰাকৈ স্মৃতিগ্ৰন্থ এখনি প্ৰকাশৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰি অসম সাহিত্য সভাই সম্পাদনাৰ গধুৰ দায়িত্ব আঁচনি ওপৰত অৰ্পণ কৰে। সেই দায়িত্ব লৈ আঁচনি অনুযায়ী বিভিন্ন লেখকক অনুৰোধ কৰা হয় আৰু কেইবাজনো লেখকে ততালিকে দায়িত্ব দিয়ে। আন কেইবাগৰাকী লেখকৰ প্ৰবন্ধ শেষ মুহূৰ্ত্তলৈকে নোপোৱাত

দুই এটি প্রবন্ধৰ বাবে বিকল্প লেখকক অনুৰোধ কৰা হয়। তেখেত সকলে কম সময়ৰ ভিতৰতে উক্ত প্রবন্ধকেইটি দি আমাক কৃতার্থ কৰে। তথাপি বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৰ দুই এটি দিশৰ বিষয়ে প্রবন্ধ সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নহ'ল। অশেষ চেষ্টা সযেও আমি সম্পাদনা কাৰ্য্যত যে কৃতকাৰ্য্যতা লাভ কৰিব পৰা নাই সেই বিষয়ে আমি সচেতন। স্মৃতি গ্ৰন্থখনি প্রস্তুত কৰাত যিসকল লেখকে আমাক প্রবন্ধ দি সহায় কৰিছে, তেখেতসকললৈ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

পৰিশিষ্টত 'বাঁহী'ৰ 'বেজবৰুৱা সংখ্যা'ৰ (২৬ শ বছৰ) কেইটিমান আপুৰুগীয়া প্রবন্ধ আৰু ডঃ বাণীকান্ত কাকতি আৰু ৰত্নকান্ত বৰকাকতীৰ প্রবন্ধ দুটিও সন্নিবেশ কৰা হৈছে যাতে খুপতে পাঠকে বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৰ এটি সামগ্ৰিক আভাস পাব পাৰে।

'বেজবৰুৱা প্ৰতিভা'ত ন-পুৰণি দুয়ো চাম লেখকে দৃষ্টিভঙ্গী দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। বেজবৰুৱাৰ নিচিনা বহুমুখী প্ৰতিভাৰ সম্যক সমীক্ষা একেখনি গ্ৰন্থতে কৰাটো সম্ভৱপৰ নহয়। ইতিমধ্যে বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে কেবাখনো কিতাপ আৰু বহুতো প্রবন্ধ ওলাইছে। তাৰ লগতে বেজবৰুৱা প্ৰতিভাৰ এই আলোচনা গ্ৰন্থখনি এটি সামান্য অবিহণাহে; সামগ্ৰিক মূল্যাক্ষণ নহয়। যুগে এই সকলো মূল্যাক্ষণৰে পুনৰ মূল্যাক্ষণ কৰিব।

সম্পাদনাৰ দায়িত্ব অতি গধুৰ। এই গধুৰ বোজা বহন কৰাত অধ্যাপক শ্ৰীযোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূঞাই আমাক সৰ্ব্বতোপকাৰে সহায় কৰাতহে ইমান খিনিয়েই সম্ভৱ হৈছে। প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰীনেওগে তেখেতৰ এশ এবুৰি লেঠাৰ মাজতে এই গ্ৰন্থখনি সম্পাদনাৰ কাৰ্য্যত আমাক যি উৎসাহ দি কামত আগ বঢ়াই দিলে, তাৰ বাবে আমি কৃতজ্ঞ। তাৰ উপৰি সহকাৰী সম্পাদক অধ্যাপক শ্ৰীনল্লতালুকদাৰ আৰু ডঃ শ্ৰীহৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যৰ বহুমূলীয়া সহায় আৰু লক্ষ্মী প্ৰিণ্টিং প্ৰেছৰ তৎপৰতাতহে গ্ৰন্থখনি সময়মতে ওলোৱাটো সম্ভৱপৰ হ'ল। এই গ্ৰন্থ সম্পাদনাৰ লগত জড়িত এই সকলো লোকলৈকে আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।

নগাওঁ

৩০।৯।৬৮

শ্ৰীমহেশচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী।

সম্পাদক,

বেজবৰুৱা শতবাৰ্ষিকী স্মৃতিগ্ৰন্থ।

সূচী

		পৃষ্ঠাঙ্ক
১। বিৰাট পুৰুষ লক্ষ্মীনাথ—	শ্রীনীলমণি ফুকন	১
২। বেজবৰুৱাক মই যিদৰে জানো—	শ্রীপদাধৰ চলিহা	৪
৩। বেজবৰুৱাক মই যিদৰে জানো—	৬নকুলচন্দ্ৰ ভূঞা	১০
৪। বেজবৰুৱা মানুহজন—	শ্রীবিনলচন্দ্ৰ বৰুৱা	১৭
৫। সাহিত্যবথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা—	শ্রীনলিনীবালা দেৱী	২৫
৬। বেজবৰুৱাৰ পৰামৰ্শ—	শ্রীঅতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা	৩০
৭। সাহিত্যবথী বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্ব—	শ্রীঅনন্দিচন্দ্ৰ বৰুৱা	৪২
৮। সাংবাদিক বেজবৰুৱা—	শ্রীঅমিয়কুমাৰ দাস	৫৮
৯। বেজবৰুৱা আৰু আমাৰ সত্ৰ-সভাসমূহ—	শ্রীযজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা	৭০
১০। বেজবৰুৱাৰ ঐতিহ্যপ্ৰীতি আৰু জাতীয়তাবোধ—	শ্রীজ্ঞানেশ্বৰ ৰাজগুৰু	৭৩
১১। বেজবৰুৱাৰ চুটিগল্প—	শ্রীহোমেন বৰগোহাঞি	৮৫
১২। ঔপন্যাসিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা—	শ্রীঅতুলচন্দ্ৰ গোস্বামী	৯৮
১৩। নাট্যকাৰ বেজবৰুৱা—	শ্রীহৰিশ্চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্য	১০৯
১৪। বেজবৰুৱাৰ কবিতা—	শ্রীনিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈ	১১৫
১৫। গীতিকাৰ লক্ষ্মীনাথ—	শ্রীভূপেন হাজৰিকা	১২৭
১৬। বেজবৰুৱাৰ গদ্যশৈলীৰ অধ্যায়—	শ্রীবিশ্বেশ্বৰ হাজৰিকা	১৩৯
১৭। কৃপাবতী ৰঙিনী ৰচনা—	শ্রীমহেশচন্দ্ৰ দেৱগোস্বামী	১৫৫
১৮। কাৰ্টুনিষ্ট বেজবৰুৱা—	শ্রীশশী শৰ্মা	১৬৪
১৯। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত নাৰী—	শ্রীযোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূঞা	১৭৮
২০। বেজবৰুৱা সাহিত্যত পাশ্চাত্যপ্ৰভাৱ—	শ্রীত্ৰাৱণী কান্ত ভট্টাচাৰ্য্য	১৮৮
২১। বেজবৰুৱাৰ সাধু—	শ্রীনন্দ তালুকদাৰ	১৯৯
২২। বেজবৰুৱা আৰু তেওঁৰ সময়—	শ্রীচৰিৎপ্ৰসাদ নেওগ	২০৫
২৩। পাৰিধিষ্ট		২১৫—২৬২

পৰিশিষ্ট

	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। বেজবৰুৱাৰ জীৱনীৰ এখনি আঁচনি—প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱী	২১৭
২। বেজবৰুৱা—	ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি ২২২
৩। বেজবৰুৱাৰ বিশেষত্ব	পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱা ২২৮
৪। বেজবৰুৱাৰ উদাৰ দৃষ্টি—	হলিৰাম ডেকা ২২৮
৫। অসম গৌৰৱ—	অনিলচন্দ্ৰ আগৰৱালা ২৩৩
৬। দুটোপা চকুলো—	লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা ২৩৬
৭। বেজবৰুৱাৰ জাতীয় কবিতা—	বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা ২৪১
৮। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত চুটি গল্প—	ৰোহিণীকান্ত বৰুৱা ২৪৫
৯। বেজবৰুৱাৰ ডালিমী—	বসন্তকান্ত বৰকাকতী ২৪৯
১০। সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা	২৬০

বিৰাট পুৰুষ লক্ষ্মীনাথ

শ্ৰীৰীলক্ষ্মি ফুকন

লক্ষ্মীনাথৰ প্ৰাণৰ উন্মাদনা আছিল স্বদেশ স্বজাতি । “অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ” আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ সুৰ। আজন্ম একৰকৰ নিৰ্ব্বাসিত হৈ থাকিও অসমৰ দৰে আন এখন “এনুৱা দেশ” বিচাৰি নাপালে, অসমৰ “সুৰীয়া মাত” আন কাৰো কল কণ্ঠতো নুঙনিলে। গতিকে, লক্ষ্মীনাথে চিন্তন মনন ধ্যান ধাৰণাৰ মাজত সদায় অসম মাতৰ মূৰ্ত্তিকেই বাহিৰে তিতৰে দেখি আছিল। স্বদেশ স্বজাতিৰ ভাৱত অহৰহ তন্ময় হৈ থকা লোকক পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাই কোনো পৰিৱৰ্ত্তন ঘটাব নোৱাৰে। তেওঁ-লোক য’তেই নাথাকক স্বদেশ, স্বজাতি, গাঁৱ লগৰ চাঁটো হৈ থাকিবই থাকিব। সঙ্গীতপ্ৰাণ ৰাখিকাৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে বাল্য কালৰে পৰা বিলাত আদি বিদেশত থাকি, ডেকা হৈ ভাৰতলৈ উলটি আহি কলিকতাত তেওঁক সঘৰ্দ্ধনা দিওঁতে প্ৰথম গান গালে “বৰষৰ গুৱনি জীয়ৰী ছোৱালী উলিয়াই দিবলৈ চান।” লক্ষ্মীনাথে প্ৰবাসী জীৱনত তেওঁৰ প্ৰিয় অসমীয়া খাবৰ আজা, কাৰ্ছ’দি, খালিৰ জুতি জিভাবে নবলৈ লহজে পোৱা নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ কাপৰ মুখত সদায় পাই আছিল। কাছেই, জিভাতকৈ তেওঁৰ প্ৰাণে পোৱা আশ্বাস আৰু অমৃতৰ হোৱাৰ কথা। প্ৰতিভাসম্পন্ন লোকৰ ওপৰত পাৰিপাশ্ৰিক অৱস্থাৰ কোনো প্ৰভাৱ পৰিব নোৱাৰে। অসমীয়া জাতি, অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লক্ষ্যত দিনে সুনাম, পান, অৱগাহন (আধ্যাত্মিক জীৱন) কৰা লক্ষ্মীনাথৰ ভৌগোলিক ত্ৰিবেণী সুনাম প্ৰয়োজন নাছিল। লক্ষ্যপূৰ্ব অধ্যয়নীও তেওঁৰ হালধী কলমৰ

“বৰকলা হাবিয়েই” আছিল। বঙ্গদেশৰ “বৌ কথা কও” পখীৰ মাতত অসমৰ কেতেকী চবাইৰ “অ’ মোৰ কেতেকী !” মাতকেই শুনি কাণ জুৰ কৰিছিল। সকলোৱে বাগী কুঠাৰ মৰা অসমীয়া জাতিটোৱে যি যি ক্ষেত্ৰতে বণ দিব লগা হৈছিল, লক্ষ্মীনাথে তাতেই “সবাসাচী” হৈ ধনুৰ্দ্ধাৰ নিক্ষেপ কৰিছিল।

এটা পৰ্ব্বতৰ ওচৰত হঠাৎ ওলালে তাত চকু ঠেকা খাবই পাৰ। সেই-দৰে লক্ষ্মীনাথৰ বিবটি ব্যক্তিৰ আগত সকলোৱে ৰ লাগি চাই থাকিব লগীয়া হৈছিল। তেওঁৰ অদ্ভুত আকৰ্ষণীয় শক্তি আছিল। তেওঁৰ সাধাৰণ অৰ্থত “কথা চহকী” বুলি কব নোৱাৰি। কিন্তু তেওঁৰ অস্তৰ যে চহকী কথাৰে ভৰপূন, সেইকথা তেওঁ কথোপকথন কৰোঁতে তেওঁৰ বচন গম্ভীৰ স্বৰত আপোনাআপুনি ওলাই পৰে, তেওঁৰ খুহটীয়া কথাত বাগৰি যায়; তেওঁৰ দ্বৈত হাস্যই আনৰ মুখত হাঁহিব খলকনি তোলে। তেওঁ সময়ৰ শৰ মাৰিবলৈ কেতিয়াও পাছৰা নাছিল। সমগ্ৰীয়া বন্ধু হবনাৰায়ণ বৰাৰ গোফৰ মাজ ডোখৰ অলপ পকিছিল আৰু বেজবন্দাৰ মূৰৰ পাছফালে এচকলা চুলি পকিছিল। বৰা ডাঙৰিয়াই কয়, “হেৰা লক্ষ্মী! তোমাৰ দেখোন পাছফালে চুলি পকিবলৈ ধৰিলেই” লক্ষ্মীনাথে তপ্ কৰে উত্তৰ দিলে, “এবা, যমে সন্মুখ সমৰ দিবলৈ ভয় কৰি পাছফালৰ পৰা জোকাই চাইছে। তোমাক হবলা গোঁফটাৰতে ধৰিছে ?” বৰবৰাৰ বৰপেট শ্ৰীলক্ষ্মীনাথৰ খুলন্তৰ দেহাটোৱেই নহয় জানো ? কাকতৰ টোপোজাটো লক্ষ্মীনাথৰ পেটত থকা সাঁচতীয়া জ্ঞান-গৰ্ভ কথাখিনিৰেই বুলি ক’ব নেলাগিবনে ? দুজনা গুৰুৰ অসম দেশৰ সুখমাখিনি বেজবন্দা ডাঙৰীয়াই যিদৰে তত্ত্ব-দৰ্শী ঋষিৰ দৰে দেখিছিল অসমীয়া সমাজৰ কানীয়া কেইটাৰ টিকিৰা পুৰি ধুৱলি কুৱলী হোৱা মূৰৰ ওপৰে কামাখ্যা পাহাৰো উৰা তেওঁ গম পাইছিল। জাপৰিৰ মূৰৰ ওকণি কেইটাও তেওঁ নেদেখা নাছিল; বৈশীয়েকে চুৱা কাঁহি বাটি ধোওঁতে, জগৰা মঙলেও যে আধুনিক ডেকা গাভৰুৰ প্ৰেমাভিনয় কৰিবৰ ইচ্ছা গৈছিল সেই কথাও তেওঁৰ অবিদিত নাছিল। তেওঁ অসমীয়া চহা মাতৰ “প্ৰতু ঈশ্বৰতেই” ঈশ্বৰ আবিৰ্ভাৱ হোৱা দেখিছিল। তেওঁ কাল্পনিক বন্ধু “কৃপাবৰ” মুখোদি অসমীয়া সমাজৰ দোষখিনি যিদৰে ব্যক্তিৰ মাজেদি দেখুৱাই গ’ল সি অসমীয়া সমাজত এটা ডাঙৰ আলো-ডম তুলিছিল। এইজন “বেজ” যেতিয়া সোঁকা চলাবলৈ ধৰে, বেনে ডাঙৰ চামোন ভুত নহওঁক, সমাজৰ দেহা এৰি বাৰলৈ তেতিয়াই সৈ লয়। অসমীয়া ভাষাৰ শব্দসকলক তেওঁ চোকা কাপে খণ্ড-বিখণ্ড কৰি পেলালে। অসমীয়া

ব্যকৰণৰ হুহু ই আৰু দীৰ্ঘ ঙৈ যুদ্ধখন বন্ধ কৰিলে। তেওঁ বংশীবদন হৈ 'বাঁহী'ত আকৌ নিভাঁজ অসমীয়া সূৰ দিবলৈ ধৰিলে। “বাতৰি”খন বন্ধ হোৱাত তেওঁ শেষ শযাত পৰি থকা অৱস্থাতো এই লিখকক দেখা মাথোঁটৈ কৈ উঠিল “ফুকন! দেখি বৰ ভাল পালোঁ। কিন্তু “বাতৰি”খন বন্ধ হোৱাত দুখ পালোঁ। মোৰ অৱস্থাও তোমাব দৰে। নহলে মই এখন ব্লেক্ চেক (Blank cheque) দিলোঁহেতেন, আৱশ্যকীয় টকানো তুলি ভৰাই ল'ব পাৰোঁ।” তেওঁৰ দাৰ্শনিক তত্ত্ব প্ৰচাৰৰ মাজেৰে দুজনা ওৰফে প্ৰচাৰ কৰিলে; শ্ৰীশঙ্কৰীযুগল পুনৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰি থৈ গ'ল। মহাপুৰুষৰ পদ্মশত বাৰ্ষিকীৰ পাচত বুকুৰ বান্ধ নাথৰে কোৱা “যাৱৎ চন্দ্ৰদিবাকৰ খানে মানে থাকিব” “আৰু পঁচ শবছৰ কিয়” এইকথাৰ সূচনা লক্ষ্মীনাথৰ লিখনিয়ে দি পৈ যোৱা নাইনে ?

লক্ষ্মীনাথৰ জন্মশতবাৰ্ষিকীয়েও কি সূচাইছে ? সাহিত্যৰখী লক্ষ্মীনাথৰ শতধাপ্ৰতি প্ৰতিভাৰ ধনে অসমৰ বৰ্ত্তমান আৰু ভৱিষ্যত সাহিত্যিক সকলক অদ্ভুতঃ পঁচশ বছৰলৈকে চোৱাই নিদিবনে ? অসমীয়া সাহিত্য সেৱী সকলৰ মুখ লক্ষ্মীনাথৰ প্ৰতিভাই উজ্জ্বল কৰি তোলাক এয়ে সকলোনে কামনা। “লক্ষ্মী” ভাণ্ডাৰৰ সাহিত্য বহুৰাজীৰ সাতসৰী গুঠি চিৰ চেনেহী ভাষা জননীৰ কণ্ঠত অৰ্পণ কৰক। শুনা ! এইয়ে যেন দৈৱবাণী হৈছে। এই “লক্ষ্মী”পূজাত বাণী পূজাও চলিব। আজি সমস্ত অসম দেশ বাণী তীৰ্থও হৈ পৰিছে। আজি “লক্ষ্মীৰ” ভাণ্ডাৰ মুকলি হওক।

“বেজবৰুৱাক মই যি দৰে জানো”

শ্ৰীপদ্মধৰ চলিহা

পাশলীয়া ছাত্ৰ হৈ থাকোতেই “কৃপাবৰ বৰবৰুৱা”ৰ নাম আমাৰ কণ্ঠগত হৈছিল। “বৰবৰুৱাৰ বৰপেট” আদি খুছটীয়া কথাবোৰৰ সভাই সমিতিয়ে আবৃত্তি কৰি নিজেও আৰোদ পাইছিলোঁ, দহজনকো আৰোদ যোগাব পাৰিছিলোঁ। ১৯০৮ চনৰ পৰা ১৯১২ চনলৈকে কটন কলেজত পঢ়া কালতহে ভালকৈ জানিব পাৰিলোঁ কৃপাবৰ বৰুৱা অইন কোনো নহয়, আমাৰ বংপুৰৰে নামজলা বেজবৰুৱা বংশৰ তাগানিৰ অসামান্য পুৰুষ দীননাথ বেজবৰুৱাৰ পুত্ৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তেখেতে হেনো কলিকতাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ ডোৱালী বিয়া কৰাই তাতে বসতি কৰিছে। সূৰ্য্য, এণ্ড, দেবেশ্বৰ শৰ্ম্মা আদি বহু সকলৰ লগত জোনাকী গৰ অনাতম প্ৰবৰ্ত্তক বেজবৰুৱা, আগৰৱালা আদিৰ লগত অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগ বনোৱা বহুমূলীয়া অবদানৰ বিষয়ে সততেই আলোচনা কৰিছিলোঁ। গতিকে বেজবৰুৱা মানুহগৰাকীক সগৰীবে স্বচক্ষে চাবলৈ স্বাভাবিকতে বৰ কোতূহল জন্মিছিল।

১৯১০ চনত যেতিয়া কলিকতাৰ প্ৰেছিডেন্সী কলেজত পঢ়িবলৈ যাওঁ (সেই কালত কটন কলেজত ডিগ্ৰী শ্ৰেণী হোৱা নাছিল) এই লিখকৰ ঘাই হেঁপাহ হ’ল কৃপাবৰ ওৰফে বেজবৰুৱাক চাবলৈ পোৱাটো। ইডেন হোষ্টেলত নাম লগোৱাৰ ২১ দিনৰ পিছতে কলিকতাৰ উপকণ্ঠস্থ হাওৰা নগৰৰ ২নং ৰোজমেৰী লেইনৰ ‘লবেলছ’ নামৰ বেজবৰুৱাৰ বাসভৱনলৈ গ’লোঁ, লগত আছিল বেজবৰুৱাৰ অতি প্ৰিয়ভাজন ‘বদুকবি’ বতীশ্ৰনাথ দত্তৰা। তেওঁ মোক চিনাকি কৰি দিলে মোৰ ঘৰুৱা ‘সোণটি’ নামটোৰে। তৎমুহূৰ্ত্ততে বেজবৰুৱাই “অ’ সোণটি, বহা” বুলি ডুইংকমত বহুৱালে। বেজবৰুৱাৰ গহীন গভীৰ সৌম্যমুদ্ৰি দেখি মই আচৰিত হলোঁ। মনে মনে ভাবিলো এইহেন গহীন মানহজনেই কেনেকৈ বাক হাঁহিত : পটুনাড়ী

চিগা খুছলিয়া কথাবোন লিখে । বেজবন্ধার ঘৰতে তিনিওটি জীয়ৰী অৰুণা, ৰত্না, দীপিকাৰ লগতো চিনাকি হৈ ভাল লাগিল । বেজবন্ধাৰ মুখত বোকাই চুৰাট । এক মুহূৰ্ত্ততে মানুহক আপোন কৰি লব পৰা তেখেতৰ মহৎ গুণত মই সঁচাকৈয়ে মুগ্ধ হৈছিলোঁ । আনক আদৰ সাদৰেৰে চাচ জনপান খুৱাই আপ্যায়িত কৰিলে । অৱশ্যে তেখেতৰ পৰিবার গুৰুসুন্দৰী দেৱীক এদিনো দেখা নোপোৱাটো আমাৰ দুৰ্ভাগ্য বুলি নকিনোঁ ।

তেতিয়া বেজবন্ধাৰ প্ৰতিষ্ঠিত আৰু সম্পাদিত “বাঁহী” আলোচনী কলিকতাৰ ২নং লালবাজাৰ ষ্টাটৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল । কৰ্মাধ্যক্ষ আছিল বেজবন্ধাৰ ভায়েক হৰিনাথ বেজবন্ধা । “বাঁহী”লৈ প্ৰবন্ধ দি গঠনলৈ সাহা উপজিল । কবিতা, গীত, চুটি গল্প আদি পঠাবলৈ ধৰিলোঁ । প্ৰত্যেকটিয়েই প্ৰকাশিত হোৱা আৰু কেতিয়াবা একোটা সংখ্যাত প্ৰথম স্থান দিয়া দেখে নথৈ উদগণি পালোঁ । জীৱনত এটা মাত্ৰ বাস্তৱবাদী চুটি গল্প লিখিছিলো সেই সময়তে ‘বলিয়া’ শিৱো নামাৰে । মনোনীত হয়নে নহয় বৰ সন্দেহ হৈছিল, কিন্তু পিছৰ সংখ্যাত প্ৰকাশিত হোৱা দেখি আচৰিত হলো । এদিন বেজবন্ধাই লগ পাই মোক ক’লে “It is well written.” এইদৰে লিখাৰসকলক উৎসাহ আৰু প্ৰেৰণা দিয়াটো বেজবন্ধাৰ আছিল ডাঙৰ গুণ । এই অভাৱে সাহিত্য ক্ষেত্ৰত যি এফেৰি প্ৰতিপত্তি লভিব পাৰিলে তাৰ মূলতে হ’ল মোৰ চিৰপূজ্য পিতৃদেৱতা কণিধৰ চলিহা, সাহিত্যৰ, লক্ষ্মীনাথ বেজবন্ধা আৰু আৰু অসমীয়া সাহিত্যত হোণা-চাৰ্য্য পদ্মনাথ গোহাঁঞি বন্ধাৰ পৰা পোৱা অশেষ উদগণি আৰু অসীম অনুপ্ৰেৰণা ।

বেজবন্ধাৰ বাস্তৱনলৈ মাজে সময়ে সবাকৰে গৈ থাকোঁ । দেউলা তীৰ্থযাত্ৰা যেন লাগিছিল । কেতিয়াবা তাত অৰ্গেন লৈ শ্ৰীমতী অৰুণাই কেতিয়াবা শ্ৰীমতী ৰত্নাই গান গাই শুনাই আপ্যায়িত কৰে । “তোমাৰ মৌ কোঁহ তোমাতেই খাওক”, “মোৰ আয়ে লকাই পাৰিলে কনী” ইত্যাদি বেজবন্ধা-ৰচিত গীতৰ স্মৰ লহৰী আজিও কাণত বাজি আছে । শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ তিথি বেজবন্ধাৰ ‘লবেলছ’ বাস্তৱনত প্ৰতি বছৰেই গান্ধীৰ্য্য-পূৰ্ণ পৰবেশত পালন কৰা হৈছিল আৰু তাত কলিকতাবাসী অসমীয়া সকলে সৰ্বাস্তঃকৰণে যোগ দিয়াৰ সৌভাগ্য ঘটিছিল । বেজবন্ধাই নিজে ধৃতি চান্দৰ পিন্ধি হাতত ভোৰভাল নৈ প্ৰসঙ্গ কৰাৰ গহীন দৃশ্য আজিও মানসপটত জলজল পটপটকৈ জিলিকি আছে । বেজবন্ধাৰ চোতালত দিন

দুপৰত অসমীয়া ব'ৰাগী এজনে টোকাৰী গীত গোৱাব সোৱ'বণতে বেজবৰুৱাৰ অমিয়াপ্ৰসূতা লিখনীৰ পৰা “বীণ ব'ৰাগী”ৰ নিচিনা গুখ খাপৰ দেশ প্ৰেমোদ্দীপক কবিতা ওলাল।

সেই কালত মটবগাড়ী আদিৰ প্ৰচলন অভিজাত্য সম্প্ৰদায়কৰ মাজতো নাছিল। কলিকতাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ জমিদাৰ, ব্যৱসায়ী সকলোৱেই যোৰাই চলোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ফিটন গাড়ীহে ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছিলোঁ। আমাৰ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াও চাহাবী সাজ পিন্ধি বৰাব টায়াবৰ যোৰাগাড়ী এখনত হাওবাৰ পৰা কলিকতালৈ অহা যোৱা কৰা দৃশ্য আমাৰ কাৰণে বিশেষ উপভোগ্য হৈছিল। বাচত আমাক কেনেকাকৈ লগ পালে গাড়ীখন ৰখাই যবনাতাবে কথা পাতে।

বেজবৰুৱাৰ লগত কথাবতৰা পাতি আৰু বেজবৰুৱাৰ নিৰ্ভাঁজ নিখুঁত অসমীয়া ভাষাৰ ভিন ভিন বিষয়ক ৰচনাৱলী পঢ়ি মোৰ স্পষ্ট ধাৰণা হৈছিল যে, তেওঁ যদিও জীৱনৰ সৰহ কাল প্ৰবাসত কটাব লগা হৈছিল, যদিও তেওঁ বঙ্গদেশীয় অভিজাত পৰিয়ালৰ এগৰাকী বিদুষী মহিলাৰ লগত প্ৰণয় সূত্ৰত আবদ্ধ হৈছিল, যদিও তেওঁ অনা-অসমীয়া লোকৰ মাজতে সততে থাকিব লগা হৈছিল, তেওঁ শিবসাগৰৰ পৰা যাওঁতেই লগত লৈ গৈছিল ৰংপুৰীয়া নিৰ্ভাঁজ অসমীয়া ভাষাৰ জতুৱা ঠাট অৰু এই অঞ্চলৰ নগৰীয়া আৰু গাঁৱলীয়া জীৱনৰ সামাজিক আচাৰ পদ্ধতি, ৰীতি নীতি, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ, সাধুতা, ভণ্ডামি আদিৰ মচ নোমোৱা সাঁচ। তেওঁৰ বৈবাহিক সম্বন্ধতো অসমীয়া আৰু বঙালী সংস্কৃতিৰ এটি মধুৰ সমন্বয় ঘটিছিল বুলি কলেও বোধকৰোঁ ভুল কৰা নহব।

বেজবৰুৱাৰ বহুমুখী সাহিত্য প্ৰতিভাৰ বিষয়ে ভালেমান কৃতবিদ্যালোকে আলোচনা কৰিছে যদিও নিৰপেক্ষ, সুসূক্ষ্ম, বিস্তৃত আলোচনাৰ থল এতিয়াও আছে বুলি ভাবো। এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰবন্ধত বেজবৰুৱাৰ হাস্যৰস সম্বন্ধে মাথোন আধাৰ দিয়েক নিবেদন কৰিব খোজো। হাস্যৰসৰ প্ৰধান উপকৰণ হৈছে সম্পদশালিতা (Resourcefulness), অসামঞ্জস্যৰ সমাক জ্ঞান (Keen sense of incongruity), সুসূক্ষ্মতা (Subtlety), স্বকৃতি (Good Taste) প্ৰত্যুৎপন্নব্ৰতি (Presence of mind), পৰ্যবেক্ষণ শক্তি, (Power of Observation) আৰু নিৰপেক্ষতা (Impartiality)। বিদগ্ধ হাস্যৰস (True wit and True Humour) সৃষ্টিৰ বাবে উল্লিখিত গুণকেইটা অপৰিহাৰ্য্য। বহুৱালি Buffunery) বা খিত্তিঙালিয়ে প্ৰকৃত হাস্যৰসৰ সমল নোৰোগায়। ধুব

ধাৰ অতি সুস্কৃতাৰে চোকাই ধৰালেহে দাড়ি নোম খুৰাৰ আৰু আবৰ্জনা আতৰাৰ পাৰি, খুৰখন ভোটা হলে গালৰ ছাল বখলিয়াই বেদনাৰহে সৃষ্টি কৰিব। সেইদৰে হাস্যৰসত কুৰুচি, ব্যক্তিগত আক্ৰোশ আদিৰ চিন থাকিলে আৰু সি ভতুৱা বা খহতা হলে কাকো বিমল আৰোদ বা বিগুহ্ৰ আনন্দ যোগাব নোৱাৰে, বৰং কাৰোবাৰ অন্তৰত আঘাত কৰিব, শত্ৰুৰ সংখ্যা বাঢ়াব। ওপৰত উল্লিখিত অহা প্ৰকৃত নিখুঁত হাস্যৰসৰ আটাইবিলাক উপকৰণৰ অধিকাৰী আছিল বেজবৰুৱা। সেইহে বেজবৰুৱাই কলীয়াভোমোৰা বৰ-ফুকনৰ টপা মূৰটোৰ ওপৰত সহজে ধান শুকুৱাৰ পাণি বুলি “পদুমকুৰঁবী” উপন্যাসত লিখিব পাৰিছিল।

কিন্তু এই লিখকৰ বিবেচনাৰে বেজবৰুৱাক অকল হাস্যৰসিক বুলি ধৰিলেই বা “কৃপাৰ বৰবৰুৱা” স্বৰূপে সন্মানিত কৰিলেই তেওঁৰ বহু-মুখী শক্তি প্ৰতিভাক সীমিত পৰিসৰত লোৱা হ'ব আৰু তেওঁৰ প্ৰতি স্মৃতিচাৰ কৰা নহ'ব। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ প্ৰবৰ্ত্তিত একশৰণীয়া বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ নিগূঢ় তত্ত্ব আৰু বিশ্বজনীন আবেদন বৰ্ত্তমান যুগত পোন প্ৰথমতে বিশদৰূপে বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱালে বেজবৰুৱাই, অকল অসমতে নহয় তুদুৰ বৰোদা ৰাজ্যতো। বেজবৰুৱাই অন্য একো নিলিখি যদি অকল “শঙ্কৰদেৱ” আৰু ‘মহাপুৰুষ শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ’ এই দুখন অমূল্য গ্ৰন্থ লিখি থৈ গলহেতেন, সেই দুখনেই অসমীয়া সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বেজবৰুৱাক চিনস্মৰণীয়, চিৰবৰেণ্য কৰিলেহেঁতেন। ইতিপূৰ্বে প্ৰকাশিত এই লিখকৰ ‘বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য প্ৰতিভা’ প্ৰবন্ধত আৰু ‘The Sahityarathee of Assam’ নামৰ ইংৰাজী পুস্তিকাত বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে যথাগাধো আলোচনা কৰা হৈছে।

অসম ছাত্ৰ সন্মিলন আৰু বেজবৰুৱা

১৯১৬ চনলৈকে অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ এখন উমৈহতীয়া অনুষ্ঠানৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰা হৈছিল। ভাৰতৰ ভিতৰত ত্ৰেতিয়ালৈকে শত্ৰু বিহাৰ প্ৰদেশত এখন ছাত্ৰ সন্মিলন প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল। এই লিপক ত্ৰেতিয়া কলিকতা প্ৰবাসী ছাত্ৰ আছিল। অন্যান্য ছাত্ৰ আৰু ডেকা সকলক পৰামৰ্শ কৰি কৰ্ম্মবীৰ নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ কলিকতাৰ ছেৰিচন ৰোডৰ বাগভৱনতে এখন চাহৰেন পাতি, অসম ছাত্ৰ সাহিত্য সন্মিলন এখন পাতি অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সংঘবদ্ধ কৰিবলৈ দিহা কৰা হ'ল। তাৰ আহ্বায়কৰ ভাৱ পৰিল এই অভাজনৰ ওপৰতে। কলিকতাৰ পৰা সংগঠন কৰাৰ

অসুবিধা দেখি পিতৃ দেৱতাৰ ইচ্ছাৰ বিৰুদ্ধেই গুৱাহাটীলৈ পঢ়িবলৈ গুচি আহিলোঁ। কিছুদিনৰ পিচত কাৰ্জ্জন হলত (এতিয়া নবীন বৰদলৈ হল) শিক্ষাবিদ ৰাধেশ্বৰ বৰুৱাদেৱৰ সভাপতিত্বত এখন বিৰাট সভা পাতি ১৯১৭ চনত গুৱাহাটীতে পোন প্ৰথম অসম ছাত্ৰ সন্মিলন বহুৱাব গিদ্ধাস্ত কৰা হ'ল। অম্বিকানাথ বৰা, জ্ঞাননাথ বৰা, দৈবচন্দ্ৰ তালুকদাৰ, চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা আদি ভালেমান ছাত্ৰই এই সঙ্কল্প কাৰ্য্যত পৰিণত কৰাত লিপকৰ লগতে সক্ৰিয় সহযোগিতা আগ বঢ়ালে। প্ৰথম সন্মিলনৰ সভাপতিত্ব কৰিবলৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াক আমন্ত্ৰণ জনাবলৈ স্থিৰ কৰা হ'ল। বিশেষভাবে সৰিনবে অনুৰোধ কৰি তেখেতলৈ চিঠি এখন দিলোঁ। তেখেতে ছাত্ৰাৱস্থাতে শিৱসাগৰৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই যাবৰ পৰা অসমলৈ অহা নাছিল। আমাৰ সন্দেহ জন্মিল তেওঁ আঁঠু নে নাহে। তেনেতে গুৱাহাটীৰ জনমিয়েক গণ্য মান্য লোকে আমাক মাতি নি ক'লে “বেজবৰুৱাক কিয় মাতিছা, ইয়াত অপমান দিবলৈ? তেওঁক কামৰূপৰ ফালৰ মানুহে ভাল নাপায়।” মই ঘপকৰে সমিধান দিলোঁ “কামৰূপৰ মানুহৰ মনোবৃত্তি এনে নীচ নহয় যে এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথিক অপমান কৰিব। আপোনালোকে ভয় নকৰিব! সকলো ভালেৰে হৈ যাব।” সৌভাগ্যবশতঃ বেজবৰুৱাই পৌৰোহিত্য কৰিবলৈ সাদৰে সন্মতি জনালে। বিপুল উচ্চাৰ উদ্দীপনাৰ পৰিবেশত পোন প্ৰথম অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সকলো কাম সুচাৰুৰূপে সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ গ'ল। নতুন কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সমিতি গঠন কৰা আলোচনা চলোতে বেজবৰুৱাই সভাপতিৰ আসনৰ পৰা এই অভাজনকে প্ৰধান সম্পাদকৰ দায়িত্ব লবলৈ টানি ধৰিলে। চেনেহৰ মাতেৰে ক'লে, “সোনটী, গৌৱাহে”। মই বুজাই ক'লোঁ, “মই বহুত কষ্ট কৰি সন্মিলনখন গঠন কৰি দিলোঁ, এতিয়া মই কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সভা হৈয়ে কাম কৰিম। হেড্‌ম্ব বৰুৱাই সম্পাদক হওক, মই তেওঁক সহায় কৰিম।” তেতিয়া তেখেতে একো নামাতিলে, কিন্তু এই অভাজনৰ প্ৰতি তেখেতৰ মৰম আৰু আস্থাৰ নিদৰ্শনত অভিভূত নোহোৱাকৈ নাছিলো। বেজবৰুৱাই কলিকতাত ছপাই অনা প্ৰাণলক্ষী অভিভাষণ ঋণে ছাত্ৰ সম্প্ৰদায় আৰু সদৌ ৰাইজৰ অন্তৰত নতুন চেতনাৰ সঞ্চাৰ কৰিলে অসমীয়া জাতিয়ে নতুন পোহৰৰ, নতুন জীৱনৰ সন্ধান পালে।

আৰু এষাৰ কওঁ। বেজবৰুৱাৰ ‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশত’কৈ ‘অসম সজীত’হে অধিক প্ৰেৰণাদায়ক আৰু প্ৰাণলক্ষী। তাৰ স্মৰণতেই গাওঁ

“ৰাজক ডবা ৰাডক শৰ্ম ৰাজক মৃদং খোল

অসম আকউ উলুতি পথত জয় আই অসম বোল ।”

বেজবৰুৱাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত এই দাৰ্শ্যৰ কথাৰেই তপণ কৰিলোঁ ।

সামৰণিত কওঁ

“ভাগি গ’ল বীণখনি ছিগি গ’ল তাঁৰ

বৈ গ’ল অৱশেষ অমিয়া জোকাৰ ।” (অৱশেষ)

এই অমিয়া জোকাৰটিয়েই অসমীয়া জাতিৰ আপুৰুগীয়া সমল, অসমীয়া
সাহিত্যৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস ।

“বেজবন্ধাক মই যিদৰে জানো”

নকুল চন্দ্ৰ ভূঞা

এই শিৰোনামাৰে স্বনামধন্য বেজবন্ধাৰ বিষয়ে মোৰ ব্যক্তিগত কথা লিখিবলৈ মই চিন্তিত হৈ পৰিছো। কাৰণ বেজবন্ধাৰ লগত মোৰ যি পৰিচয় সি আন দহজন শিক্ষিত অসমীয়াৰ সৈতে প্ৰায় সমপৰ্য্যায়ৰ হ'ব। কাৰণ বেজবন্ধাৰো মই চিনিছিলো বা বুজিছিলো তেওঁৰ বিস্তৃত লিখনিৰ যোগেদিয়ে। বেজবন্ধা মোৰ ঠিক সমকালীন সাহিত্যিক বন্ধু নাছিল। আমাৰ তৰপৰ লিখকসকলৰ বাবে তেখেত গুৰুস্থানীয় আৰু বয়সস্থ বন্ধু আছিল।

ব্যক্তিগত ভাৱে বেজবন্ধা ডাঙৰীয়াক মই হোম জীৱনত এবাৰহে লগ পাইছিলো। ১৯৩১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত অসম সাহিত্য সভাৰ ব্ৰহ্মোদণ অধিবেশন শিৱসাগৰত বহিছিল। সভাপতি আৰু নগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী। এই সভাতে বেজবন্ধা ডাঙৰীয়াৰ অসম সাহিত্য সভাই অভিনন্দন জনায়। ইয়াতে সভাপতি চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই বেজবন্ধাক “বসৰাজ” উপাধিৰে বিভূষিত কৰে।

সেই স্তৰযোগতে মোৰছানিবাৰ্গায়ে অসমীয়া থিয়েটাৰ হলত বেজবন্ধা ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনোৱাৰ সুবিধা পায়। সেই সভাৰ আদৰ্শ গীত মোৰ এজন সঙ্গী ভায়ে মোক বনকৈ কোৱাত সেইদিনাই দুখৰীয়া ৰচনা কৰিলো। গীতটো হৈছে—

“অতিথি নহুৱা বিপদ দুখীয়া

কিমান দুখীয়া মই,

গাত ফটাঁকানি ঘৰ ভগাচালি

জনমৰ দুখীয়া মই।

দেখা নাই সোণ দেখা নাই ৰূপ

পোৱা নাই সুখ কৰা নাই ভোগ

জনমৰ দুখীয়া খুদ মগনীয়া

কেতেবা জেঙেৰা মাত”——ইত্যাদি

গীতৰ সুৰ দিলে মোৰ ভাই ডাঃ দুৰ্গা কুকনে । সভাৰ শেষত বেজবৰুৱাদেৱে গীতৰ ৰচকক আৰু সুৰ দিওঁতাক বিচৰাত আমি ওচৰত থিয় হৈ তেখেতৰ আশীৰ্বাদ ললো ।

বেজবৰুৱাক মই ভালদৰে বুজিছিলো। বুলি হয়তো কোনেও তেনে অসম্ভৱ দাবী নকৰিব । বেজবৰুৱাৰ যি ব্যক্তিত্ব সি সাধাৰণ সদৃশ, তেনে ব্যক্তিত্বই হয়তো এটা দিশৰ লগতহে আমাৰ পৰিচয় হৈছে । বাকী সকলো তেওঁৰ স্নৰিত্তিত্ব লিখনিৰ অন্তৰালত ডুব গৈ আছে । বেজবৰুৱা আজিও সাধাৰণ স্বৰূপ হৈ থাকিল । এজন মানুহৰ আদৰ্শ চৰিত্ৰ আৰু ব্যক্তিত্ব সম্পূৰ্ণ ৰূপে জনা জানো সম্ভৱ ?

আমি দানো বেজবৰুৱাক উগ্র স্বদেশপ্ৰেমিক হিচাপে । কিন্তু অসমীয়া বুলিলে মৰিব পৰা সেই বেজবৰুৱাই সামাজিক সমস্যা পাতিলে কলিকতাৰ ক্লেভাৰ্সাৰ্কাৰ বিখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগত বিবাহৰ সম্বন্ধ পাতি । কাৰণ বাহেৰে পৰিপূৰ্ণ অসমৰ হাৰি এৰি চিনজীৱন কাঠৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ গৈ । বেজবৰুৱাই উদ্যোগ স্বৰূপবন্ত । 'বাঁহী' আদি কাকতত বঙালীৰ কথা নৈ তীব্ৰ সমালোচনা কৰে বেজবৰুৱাই, কিন্তু সেই বঙালীৰ সাহিত্যৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ মনোভাৱ আছিল সম্পূৰ্ণ ভালোটা । বঙালী সাহিত্য সমাজ-নীতিৰ লগত বেজবৰুৱাৰ পৰিচয় আছিল নিৰিড ।

এইবিধাক কথাৰ আঁতি গুৰি বিচাৰিলে পাওঁ বেজবৰুৱাৰ আধুনিক মনৰ সন্বেদ । অসমীয়া চহা গাঁৱলীয়া বেজবৰুৱাই বহুতো ভাষা অসমীয়া মানুহৰ লগত সম্বন্ধ নোপাতি কলিকতীয়া ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগত সামাজিক সম্বন্ধ পতাৰ মূলতে আছিল তেওঁৰ আধুনিকতাৰ প্ৰতি থকা মন । মন যদি আধুনিক হয়, আদৰ্শ যদি স্বদেশ প্ৰেম হয়, বুকুত যদি সাহা থাকে, কলমত যদি সোৱৰ থাকে, সেয়ে এজন ব্যক্তিক মহান কৰি তোলাত বৰঙণি যোগায় । আৰু হয়তো এই কান্ধেই স্বইচ্ছাত নিৰ্বাসন দণ্ড ভুগিগৈ ক্ষুদ্ৰ স্বৰূপবন্ত । ইয়াৰ পিছত আছিল বেজবৰুৱাৰ বঙালী বা আন ভাৰতীয় শোকৰ প্ৰতি থকা মনোভাৱৰ কথা । এই ক্ষেত্ৰত আমি বেজবৰুৱাৰ উগ্র স্বদেশ প্ৰেমৰ লগত পৰিচয় হওঁ । বেজবৰুৱা মিলম্ভ প্ৰথমতে ভাৰতীয়, দ্বিতীয়তে অসমীয়া বুলি নাভাবি তাৰ ওলোটাটোহে ভাবিছিল । তেওঁৰ লক্ষ্য আছিল একমাত্ৰ অসম । অসম আৰু অসমীয়াক লৈয়ে বেজবৰুৱা সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত আছিল । ইয়াৰ বাহিৰেও সেই সময়ত নব্যন্যাস যুগৰ প্ৰভাৱৰ ফলত সম্ভাৱনীয় চিন্তাতকৈ সৰ্ব্ব অসমৰ চিন্তাইহে তেওঁক বেছি ব্যতিৰাস্ত কৰি তুলিছিল । সেইকাৰণে বেজবৰুৱা হ'ল অসমৰ দিগ্গজ ৰাজনীতিজ্ঞ, অসমৰ

সমাজ সংস্কারক, অসমৰ ধৰ্ম্মক্ষেত্ৰতো হ'ল পথপ্রদৰ্শক। অসমৰ ভাষাক বঙলা ভাষাৰ অপভ্রংশ বুলি অসমৰ এক বৃজনা সংখ্যক বঙ্গানীনোকে এটা সময়ত অসমত অসমীয়াৰ পৰিবৰ্ত্তে বঙলা ভাষা চলাবলৈ যথেষ্ট প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। সেই প্ৰচেষ্টাত কুঠাৰাঘাত বৰিছিল অসমৰ নবংগস যুগৰ বৰী মহাৰথী আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনে, আমেৰিকাৰ বেপ্টিষ্ট মিছনেৰ কেইজনমান জ্ঞানী আৰু সুবিবেচক পোকে, হেম বৰুৱা আৰু গুণাভিনাম বৰুৱা আদিয়ে। এখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া ৰাইজে থাকিবলৈ এখন নতুন পট্টা পালে। কিন্তু সেইয়া নিম্নান দিনলৈ, বঙ্গালীৰ চহ্ৰাস্ত, ষডযন্ত্ৰ চলিয়ে থাকিল। তেতিয়া অসমীয়া ভাষানো চালুকীয়া অৱস্থা। বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আদি বেইংগমান অসমীয়া ছাত্রী কনিবতাত স্থাপন বৰিলে অঃ ভাঃ উঃ সাঃ সভা থাপ সৌজন্যত ওলাব সাহেবীয়া “জোনাকী” কাকত। “আগাম মিউজ” “বিজু” আদিয়ে সমকালীন কাকত হ'ল “জোনাকী”, যি অসমীয়া সাহিত্য আৰু ভাষাক জোনাকী পৰৱৰ দৰে তিৰবিৰলৈ আক্ৰান্ত পোহৰাই তুলিলে। অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উপচাৰ পাই এইবেলি থিয়দঙা দি উঠিল সদন্তে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিবলৈ। বঙলা সাহিত্য প্ৰীতি থকা গদ্যেও বেজবৰুৱাই বঙলা কাকত “প্ৰবাসী”য়ে অসমীয়াৰ বিষয়ে বেয়া কথা বলেই তাৰ উত্তৰ তীক্ষ্ণ সমালোচনাৰে দিছিল “বাঁহী” কাকতত।

পৰাধীন জাতিৰ কোনো ৰাজনীতি থাকিব নোৱাৰে। বেজবৰুৱাৰ সমকালীন ৰাজনৈতিক আন্দোলনবিলাকৰ প্ৰতি মনোভাৱ আছিল এনে ধৰণৰ। তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল পৰাধীন জাতিৰ নীতি একমাত্ৰ প্ৰজা-নীতিহে। প্ৰজাক সেৱা কৰা, শিক্ষাপ্ৰদান কৰা, জ্ঞান দিয়া এয়ে আছিল তেওঁৰ সাধনা। ৰাজনীতি নকৰিলেও বোম্বৰুৱাই বিচাৰিছিল সামাজিক বিপ্লৱ। যি বিপ্লবে সমাজৰ কলঙ্ক দূৰ, গোডামী ক্ৰান্তৰ আদি অন্ত কৰিব পাৰে, তেনে আন্দোলনত তেওঁ ভূমিকা নৈছিল। পাকীজীৰ সকলো গঠন-মূলক কামত বেজবৰুৱাৰ আছিল দৃঢ় বিশ্বাস। বাঁহী, আৱাহন আদি বিভিন্ন কাকতত লিখিছিল বিদেশী বস্ত্ৰৰ বৰ্জনা আৰু স্বদেশী বস্ত্ৰৰ উৎকৰ্ষ সাধন আৰু প্ৰচাৰৰ ওপৰত। বৰুৱা শিল্পৰ উন্নতিৰ অৰ্থে সমাজত অশ্প-শাতা নিৰাধৰণ অৰ্থে তীব্ৰ সমালোচনামূলক প্ৰবন্ধ লিখিছিল। বেজবৰুৱাই বিশ্বাস কৰিছিল বন্ধুত্বৰ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰস্তাৱ লৈ বৃটিচক ভাবতৰ পৰা খেদিব নোৱাৰি। সেয়েহে বেজবৰুৱা ৰাজনৈতিক আন্দোলনবিলাকত

আছিল নিম্নত আৰু নীৰৱ দৰ্শক, কিন্তু বিশ্বাস কৰিছিল অজ্ঞান
 এককাৰত ডুব গৈ থকা ভাৰতৰ অধিকাংশ লোকক যদি শিক্ষিত কৰি
 তুলিব পাৰি, ভাৰতীয় সমাজ যদি সংস্কৃত হৈ পৰে তেনেহলে কোনো
 বন্ধাঙ বিপ্লৱৰ সহায় নোহোৱাকৈয়ে ভাৰতে স্বাধীনতা পাব। বহু
 বছৰৰ পৰাধীনতাৰ মেৰপাশত সোমাই অসমীয়া তথা সকলো ভাৰতীয়ই
 তেওঁলোকৰ স্বাধীন সত্ত্বা হেৰুৱাই পেলাইছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমীয়া
 জাতিৰ অৱস্থা আৰু শোচনীয়। কানিৰ খোলাত বহি অসমীয়া জাতিৰ
 সমাজ, চৰিত্ৰ, সাহ পিত, সকলো ফালেই দেৱলীয়া হৈ পৰিছে।
 গতিকে এই জাতিটো আকৌ সাৰ পালেহে স্বাধীনতা পোৱাৰ উপযোগী
 হয়। বেজবৰুৱাই এই বিষয়ে কৈছে, “এইবোৰ অন্যায়, অত্যাচাৰ, অবিচাৰ,
 কুসংস্কাৰে ভাৰতৰ মানুহক খুলি খুলি খালে, তেওঁলোকৰ মনুষ্যৰ সাৰ-
 পিনি ধ্বংস কৰি তেওঁলোকক শুকান বাইৰ চুঙা যেন কৰিলে, তথাপি
 আজিকালি শিক্ষিত বুলি অভিমান কৰোঁতাসকলৰ চেতনা নাই। তেওঁ-
 লোকে মুখেৰে স্বায়ত্ত শাসনৰ অধিকাৰ পাবলৈ ঘৰৰ মুখচত উঠি চিঞৰিছে,
 অথচ ঘৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ ভাইহঁত-ভনীহঁতৰ ভিতৰত কি অন্যায়,
 কি অবিচাৰৰ কাণ্ড হ'ব লাগিছে, তালৈ চকু দিয়া নাই (গোসাঁই, ৰামুণ
 আদি লোকে নীচ জাতিক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে)। ঘৰুৱা
 নিৰাদ, জাতি-বৈৰিতা আৰু জাতি-বৈৰিতাই ভাৰতক সৰ্বনাশ কৰিলে।
 এইনিম্নত আগতে ঘাৰ্ত্তব্য নোৱাৰিলে মিছাকৈ স্বৰাভ বিচাৰিবলৈ যোৱাটো
 মূৰ্খানী হ'ব।” (সম্পাদকীয়, ‘বাঁহী’ ১ম বছৰ ১০ম সংখ্যা)

নিৰুপদ্ৰ অসহযোগ আন্দোলনৰ ওপৰতো বেজবৰুৱাৰ আস্থা নাছিল।
 স্বাধীনতা লাভৰ অৰ্থে হিংসামূলক বা সন্ত্ৰাসমূলক কাৰ্য্য কৰাকো বেজবৰুৱাই
 ভাল বোলা নাছিল। অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ অধিবেশনত বঙ্গালী ছাত্ৰসকলে
 এনে কাৰ্য্যত লিপ্ত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰি বেজবৰুৱাই অসমীয়া ছাত্ৰ-
 সকলক কৈছিল, “কস্মিন কালেও যেন তোমালোকৰ মনত তেনে পাপ
 প্ৰবেশ নকৰে। কেতিয়াও নাভাবিবা যে স্বৰ্গ ৰাজ্য পাপৰ ভৌতিক প্ৰতিষ্ঠিত
 হ'ব পাৰে। ৰাজদ্রোহ নৱহত্যা চুৰি ডকাইতিয়ে দুখনী জননীৰ দুখ
 কেতিয়াও মোচন কৰিব নোৱাৰে। বৰ সন্তানসকলৰ এনে অধঃপতন
 দেখি ‘চোৱা হেৰা চোৱা বঙ্গজননীৰ কালে চোৱা,’ এই বুলি তেওঁ
 কান্দি কান্দি অন্ধ হ'ব লগা হৈছে।” (বাঁহী, ৮ম বছৰ ৯ম সংখ্যা)।

বাৰ্ণাৰ্ড শ্বাৰ দৰে নাটকীয় পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি কৃপাবৰ বৰুৱাক মৃত
 ভাণ্ড দি আঁহৰ সকলো কুঅভ্যাস, দোষ, অন্ধবিশ্বাস, দাৰাজিক গোড়াবীৰ

তীব্রভাবে ইতিকিং কৰিছিল, সমালোচনা কৰিছিল বেজবৰুৱাই। কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলাত বেজবৰুৱাই লিখিছে—

“একতা—একতাৰ বিষয়ে অসমীয়া জাতি পৃথিবীৰ ভিতৰত অস্থিতীয়। একতা মনে একতা অৰ্থাৎ গাইপতি এটা এটা গোট গোট।

স্থিৰতা—অসমীয়া জাতি যে স্থিৰ এই কথাতো তুমি ক’ত শুনিলা, বোধকাৰা তুমি বতৰা অসমীয়াৰ কানি খোলা দেখা নাই। গুৰুজনাৰ আশীৰ্বাদত দেখিবা আৰু তেতিয়া মোৰ এই কথাৰ মগজুৰ মন্ত্ৰ বুজিবা”
(অসমীয়া জাতি ডাঙৰ জাতি)

বেজবৰুৱাৰ লিখনিত অসমীয়া ভাষাৰ ভৰুৱা ঠাচৰ প্ৰাচুৰ্য্য, সৰলতা আৰু সবস বঢ়নাই তেওঁৰ ভাষা-সাহিত্য বিশেষৰে বাঁহীয়ে সৰলতা শিক্ষিত অসমীয়াকৈ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল। ল’ৰা, বুঢ়া, ডেকা সকলোনে উদ্দেশ্যে তেওঁ লিখিছিল। ধৰ্ম্ম বিময়ক কালৈ সমাজৰ গোড়ামী আৰু অন্ধবিশ্বাস আদিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কলম চলাইছিল। এজন কৰোঁতে প্ৰায় দুই এজন শিক্ষিত বোকৰ লগত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু প্ৰতি ক্ষেত্ৰতে বেজবৰুৱাৰ আধুনিক মনোভাৱ উদাহৰণ আৰু উচ্চ আদৰ্শৰে প্ৰকাশ পাইছিল।

এই ক্ষেত্ৰত বাঁহী’ আৰু ‘অসম এদীপিকা’ৰ বিৰোধৰ কথা উল্লেখ কৰিনেই যথেষ্ট হব। ধৰ্ম্ম বিময়ক তথাগাধুৰ পুথি আছিল বেজবৰুৱাৰ ‘শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ।’

বেজবৰুৱাৰ নিৰ্ভীক স্বদেশ প্ৰেমৰ পৰিচয় পাওঁ তেওঁৰ ৰচিত দুটি গীতত—‘অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ’ আৰু ‘বাজক ডবা বাজক শখ বাজক মৃদং খোল, অসম আকৌ উন্নতি পথত জয় আই অসম বোল।’ ইয়াৰ বাহিৰেও এই শ্ৰেণীৰ আন কেইটা গীত হ’ল ‘জন্মভূমি’ আৰু ‘বীণ ব’ৰাগী।’ প্ৰথমে উল্লেখ কৰা গীতটো আজিও অসম উপত্যকাত জাতীয় সঙ্গীত ৰূপে পৰিগণিত হৈ আছে। নি সন্দেহে ই বেজবৰুৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰচনা। যদিও তেওঁ “কদমকলি” নামৰ এখন কবিতাৰ কিতাপ লিখিছিল আৰু তাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ কবিৰ আখ্যা নাপালেও বেজবৰুৱাৰ এই দুটা গীত অসমীয়া জাতিৰ অপূৰ্ব দান। ডঃ বাণীকান্ত কাকতিয়ে বেজবৰুৱাক স্কটলেণ্ডৰ কবি বাৰ্নাৰ্ড লগত তুলনা কৰিছে। বহুতে কয় বেজবৰুৱাৰ অসম সঙ্গীতৰ লগত ইংলেণ্ডৰ জাতীয় সঙ্গীত God Save the king ৰ অৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত সামঞ্জস্য আছে। ডঃ বিৰিকি কুমাৰ বৰুৱাই অসম সঙ্গীতৰ লগত ইটালীৰ কবি কাৰ্দোচীৰ Ode to the Fountain of Clitumnus ৰ বিল আছে বুলি কৈছে।

আজিৰ যুগৰ বুদ্ধিজীৱীৰ দলৰ দৰে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা বেজবৰুৱাই নিজকে বিচ্ছিন্ন কৰি ৰখা নাছিল। বৰঞ্চ সামাজিক বোৱতী সঁজুতিত ৰাইজৰ লগত বেজবৰুৱা সমানে উঠি গৈছিল। গুটিকে তেওঁ আছিল জনতাৰ প্ৰতিনিধি স্বৰূপ। বৌদ্ধিক শক্তিমত্তাৰ বৰাই কৰি বেজবৰুৱাই হয়তো নিজকে এজন বুদ্ধিজীৱী বুলি অসমীয়াৰ বাবে অপৰিচিত দৰ্শন, অনভুৱা আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত হৈ স্বয়ং হৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু বেজবৰুৱাই তেনে কোনো চেষ্টা নকৰি সমাজৰ এজন হৈ সকলোৰে সুখ দুখৰ সমভাগী হৈ অসমীয়া জাতিক সেৱা কৰিলে। গতিকে তেওঁ প্ৰকৃত সমাজখন, অসমীয়াৰ নিউজ চৰিত্ৰ অঙ্কন, আনাৰ হাঁহি কান্দোন আৰু বিভিন্ন সমাজৰ প্ৰতিনিধি। সেইবাবে বেজবৰুৱা আনাৰ বাবে অতি আপোন।

বেজবৰুৱাক আমি সাহিত্যবৰ্ণী বা সাহিত্য সন্মিতি আখ্যা দিছো। ই তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত যথোপযুক্ত প্ৰাপ্য। তেওঁ বিশ্বকবি বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুৰৰ সন্মিলনত অহনও তেওঁৰ সাহিত্যবাজীয়ে এটা সময়ত অসমীয়াৰ সামাজিক জীৱনত থকাৰ ৰাতিৰ মমৰাতিৰ দৰে বাট দেখুৱাই দিছিল। সাহিত্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ ৰচনাই আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ ভঁৰাল চহকী কৰাৰ উপৰিও পিচৰ যুগৰ বহু সাহিত্যিকৰ বাবে পথ প্ৰদৰ্শক হ'ল। আগৰ যুগৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ দৰে পিচৰ যুগত বেজবৰুৱা আছিল আমাৰ কাণ্ডাৰী। কবি বেজবৰুৱা জীয়াই থাকিব আমাৰ জন্মভূমি, মোৰ দেশ, অসম সঙ্গীত, ধনৰৰ আৰু ৰতনী, বীণ ব'ৰাগী আদি কবিতাৰ মাজত, নাট্যকাৰ বেজবৰুৱা চীয়াই থাকিব তেওঁৰ অপূৰ্ব সৃষ্টি ডালিমী আৰু গজপুৰীয়াৰ মাজত আৰু চুটি গল্প লিখক বেজবৰুৱা জীয়াই থাকিব ভদৰী, ধোঁৱা ধোৱা, মোৰ আৰু মনাইৰ দন্দ আদি গল্পৰ মাজত। তেওঁৰ অপূৰ্ব ৰচনা হ'ল নিজৰ আত্মজীৱনী “মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ।” অসমীয়া সাহিত্যৰ আত্মজীৱনীৰ ক্ষেত্ৰত এইখন আজিও ‘একমেব অধিতীয়ম’ হৈ আছে। ইয়াৰ ভাষা, ৰচনা-শৈলী, নিঃসঙ্কোচভাবে লিখিব পৰা ক্ষমতাই যি কোনো যুগৰ পাঠকক ইয়াৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰিব আৰু পঢ়ুৱৈ সমাজক সন্তোষ দিব। আত্মজীৱনী সাধাৰণতে নীৰস আৰু লিখকৰ আত্মজীৱনী গুণৰ ফলত সি পাঠকৰ বাবে প্ৰায়ে উপভোগ্য হৈ নুঠে। কিন্তু “মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ” ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰম। ইয়াত আছে ৰসাল ৰচনাৰ সোৱাদ, উপন্যাসৰ বোহাল আৰু সমকালীন সমাজৰ নিখুঁট প্ৰতিচ্ছবি।

হাঁহি, বক্ৰোক্তি, ইতিকিং আৰু সমালোচনাৰে ঠাই ৰাই থকা বেজ-

ধৰ্ম্মৰ আনকেইখন শ্ৰেষ্ঠ পুথি 'কৃপাবৰ বৰম্ভাৰ কাকতৰ টোপোলা,' কৃপাবৰ বৰম্ভাৰ বুৰবুৰণি, কৃপাবৰ বৰম্ভাৰ ওততনি আদিয়েই প্ৰধান। এনে ধৰণৰ সাহিত্যৰ ৰচনাতো বেজবৰুৱা আজিও একক আৰু শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যিক সমালোচক হৈ আছে। এনে ধৰণৰ সাহিত্য বেজবৰুৱাৰ পিচত আজিও অসমীয়া সাহিত্যত ৰচনা হোৱা নাই।

সকলো কথা বিশ্লেষণ কৰি শেষত কওঁ 'বেজবৰুৱা আমাৰ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ 'অসমীয়া' : বেজবৰুৱাই সাহিত্যৰ যোগেদি ৰাজনীতি কৰিলে কিন্তু কাউন্সিলৰ সভা বা বাঘচাহৰ আদিৰ প্ৰলোভনে তেওঁক কেতিয়াও আদৰ্শচ্যুত কৰিব নোৱাৰিলে। চৰকাৰী গোলামী নকৰো বুলিয়েই স্বাধীন ব্যৱসায়ত জীৱন অতিবাহিত কৰিলে। ৰাজনীতি কৰিলে, সমাজ সেৱা কৰিলে, ধৰ্ম্মৰ বিভিন্ন পন্থাৰ কথাও আলোচনা কৰিলে। এই সকলোখিনি কৰি গ'ল ঠিক পঞ্চদশ শতাব্দীত মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে কৰাৰ দৰে। সাহিত্যিকৰ লিখনি শ্বহীদৰ তেজতকৈও পবিত্ৰ। সেই হিচাপেও বেজবৰুৱাৰ লিখনি অতি পবিত্ৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ। একে জনেই সহগ্ৰজন হৈ অসমীয়া জাতি আৰু অসমৰ উন্নতিৰ বাবে যৎপৰোনাশ্চি চেষ্টা চলালে আৰু বহুত বিষয়ত সফলতা অৰ্জন কৰিলে।

আমাৰ বন্ধ কোঠাৰ দুষিত বতাহ ওলাই নিৰ্ম্মল বতাহ সোমাবলৈ দুৱাৰ-খিড়িকী মেলি দিলে বেজবৰুৱাই। 'বাহী' আৰু বেজবৰুৱাই হ'ল আমাৰ বাবে মুক্ত দুৱাৰ-খিড়িকী স্বৰূপ। নতুন ভাবভাষাৰ আদান-প্ৰদান, চিনা-পৰিচয় অবাধে আৰম্ভ হ'ল এই দুৱাৰ খিড়িকীষেদি।

এই বাবেই বেজবৰুৱাক মই আমাৰ যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া বুলি অভিহিত কৰিলো।

“বেজবৰুৱা মানুহজন”

ত্ৰিবিমল চন্দ্ৰ বৰুৱা

সাহিত্যকে জাতিক গান দিয়ে, জাতিয়ে সাহিত্য গঢ়ে। এটা জাতি গান লোৱাৰ লগে লগে সাহিত্যৰ সৃষ্টি হয়। গাখীৰৰ সৰব দৰে জাতিৰ ওপৰৰ আৱৰণ সাহিত্য। ভাল গাখীৰৰ ভাল, ডাঠ আৰু সোণাদ সৰ ওলো-
গাদি উল্লুত জাতিৰ আৱৰণ বা চাকোন স্বৰূপ সাহিত্যও স্তম্ভৰ, উল্লুত
গাৰ বন্ধিষ্ণু। সাহিত্য নোহোৱা জাতিক জাতি বুলিব নোৱাৰি। জাতিৰ
দেৱান্দিৰ সুখ, দুখ আশা-আৰাধনা, ভোগ-বিনাস, চলা-ফুৰণ, ৰীতি-নীতি
আদিৰ ভিতৰত সোমাই সাহিত্যকে স্থান, কাল, পাত্ৰ অনুসৰি সাহিত্য
ৰচনা কৰি জাতিৰ চৰিত্ৰ আৰু সেই চৰিত্ৰৰ ভিতৰত জাতিৰ খুঁত বিনাক
টুঙিগাই দি ভাৰমাতৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাটত সাৱধানে আগুৱাই যাবলৈ
সমৰ্থ যোগান। বন্ধ বা সমাজ সংস্কাৰকৰ দৰেই সাহিত্যকে জনগণৰ মনৰ
গতি সংস্কাৰ কৰিবলৈ প্ৰয়াস পায়। সকলো ধৰণৰ সংস্কাৰৰ মোকোহ
সাহিত্য। ধৰ্ম, সমাজ, ৰাজনীতি আদি সকলো উপাদানেৰে সাহিত্য
সৃষ্টি হয়। গতিকে সাহিত্যিক বুলিলে সকলো চিন্তাৰ সঁফুৰাৰ সৃষ্টি। জন-
গণৰ মঙ্গলৰ কাৰণেই সাহিত্যকে সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰে। অসম্ভৱ সৃষ্টি কৰিব
গৈ। ৰচনাক সাহিত্য বুলিব নোৱাৰি। এনে ৰচনাক কোনোৱে সাহিত্যৰ
নামত চলালেও ই স্থায়ী হ'ব নোৱাৰে। সাহিত্যকো মানৱসেৱাই লক্ষ্য,
সাহিত্যকে সাহিত্যৰ বিভিন্ন উপাদানেৰে মানুহৰ মনত আনন্দ দিবলৈ,
সমাজৰ পৰা সজ্ঞ পথটো খুঁজাই আনিবলৈ মানবসত্তা উপলব্ধি কৰাবলৈ
যত্ন কৰে। অমান্য সংস্কাৰক সকলৰ দৰেই সাহিত্যিক সকলেও সময়ে
সময়ে জন্মলাভ কৰি মানুহৰ বহুমুখী প্ৰতিভাক পৃথকিত কৰি বিশ্ব-
জ্যোতিৰে জগত ৰহিমাময় কৰে। এটা জাতিৰ কথাই নাই।

বৰ্তমান অসমীয়া জাতিক সকলো উপাদানেৰে গঢ়ি গঢ়ি এটা
সম্পূৰ্ণ জাতি বুলি পৰিচয় দিব পৰা কৰি থৈ যোৱা, নৰ বৈষ্ণৱগুণ কৰি
সাহিত্যিক আৰু ধৰ্মপ্ৰচাৰক সকলৰ কেন্দ্ৰস্থিত ভাস্কৰ স্বৰূপ মহাপুৰুষ

শ্রীশঙ্কৰদেৱে অতীতৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ৰমে ক্ষীণ হৈ অহা বশিৰ সোঁতটোকে ধৰি পুনৰ উজ্জ্বলতাৰে আৱৰি পেলালে। সেই জীৱনী শক্তিযেই অসমীয়া সাহিত্যক পুনৰ সবল কৰি প্ৰায় তিনিশ বছৰ জীয়াই ৰখাৰ পিছত ই নতুন যুগৰ নতুন সঁচত উপযোগী হ'বলগীয়া হ'ল আৰু লগতে পাহৰি যাৰ ৰোজা পুৰণি সঞ্চলবোৰো নকৈ চাই চিতি ল'বলগীয়া হ'ল। এনে সময়তে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক কেন্দ্ৰ কৰি এদল আশাওধীয়া সাহিত্যিকে অসমীয়া সাহিত্যক সময়ৰ উপযোগী কৰি স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ গৌৰৱ ৰক্ষা কৰিবলৈ উঠি-পৰি লাগিল। এই সকলৰ দ্বাৰাই প্ৰকাশিত অসমীয়া আলোচনী 'জোনাকী'ৰ নাম অনসৰিয়েই অসমৰ সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীয়ে এই যুগটোক "জোনাকী যুগ" নাম দিলে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ৰমাৎ আন্ধাৰ পৰি অহা যুগটোক পুনৰ পোহৰ কৰিবলৈ 'জোনাকী' নাম সাৰ্থক হৈছিল। অৱশ্যে এই মাজৰ সময়ছোৱাত অসমীয়া সাহিত্যৰ সোঁতটো বন্ধ হ'বলৈ নিদিয়া সকলৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰদ্ধা কম নহয়।

নানা বাধাবিঘিনি অতিক্ৰম কৰি নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে জোনাকী যুগৰ লিখক সকলে বহুত কৰিব লগীয়া হৈছিল, বেজবৰুৱাই অসমৰ বাহিৰত দায়িত্বপূৰ্ণ ব্যৱসায়ত থাকিও অসমীয়া সাহিত্যক স্বয়ং-সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে সাহিত্যৰ সকলো বিষয়ত হাত দিব লগীয়া হ'ল। একেজন মানুহেই কবিতা, উপন্যাস, নাটক, বুৰঞ্জী, আধ্যাত্মিক প্ৰবন্ধ, খুছটীয়া প্ৰবন্ধ লিখিছিল আৰু আলোচনীৰ গধুৰ দায়িত্ব বহন কৰি সাংবাদিকৰ কামো কৰিছিল। নিজৰ দেশ, জাতি, সাহিত্য, ধৰ্ম আদি সকলোৰে কাৰণে আশাবাদী বেজবৰুৱাই ধৈৰ্য্যেৰে আৰু নেৰানেপেৰা পৰিশ্ৰমেৰে এইখিনি কৰিছিল। তেখেতে কি বিষয়ত কিমান কৃতকাৰ্য্য হৈছিল, সেইটো আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় নহয়, কিন্তু সময়ৰ আৱশ্যকতা অনুসৰি উৰুঙা চাপ্তত সুৰুঙা নাৰাখি সাহিত্যৰ গৌৰৱ ৰক্ষা কৰিছিল। ঠিক তেখেতৰ দৰেই সব্যসাচীৰ কাম পদ্যনাথ গোঁহাই বৰুৱাৰো কৰিছিল। আনকি পত্নাশলীয়া পুথিৰ কাৰণেও দুইজনেই চেষ্টা কৰিবলগীয়া হৈছিল।

লখিমীৰ বৰপুত্ৰৰ দৰে লক্ষ্মীনাথৰ মানসিক সম্পদ কম বেছি সকলোৱেই আছিল, সেইহে তেখেত কবি, দাৰ্শনিক, নাট্যকাৰ, উপন্যাসিক আৰু হাস্যৰসিক আদি অনেক গুণেৰে বিভূষিত। সময়ৰ শৰ বাচি ল'ব পৰা গুণৰ উপৰিও তেখেতৰ বুঢ়া ডেকা, ল'ৰা সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পৰা শক্তি আছিল। সমাজৰ উচ্চ স্তৰৰ পৰা নিম্ন স্তৰলৈকে সকলো মানুহকে তেখেতে আপোন কৰি ল'ব পাৰিছিল, আৰু সকলোকে তেখেতে ভালকৈ

চিনি পাইছিল। তেখেতৰ লিখনিত এইবোৰৰ নিদৰ্শন ফটফটীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেখেতক ব্যক্তিগত ভাবে যি সকলে লগ পাইছে, তেখেতসকলে এই গুণ সহজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল। এই সৰবৰহী গুণৰ দ্বাৰাই বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্য চাৰ্চা কৰিবলৈ মানুহ গোটোৱাত যেনে বৃত্তকাৰ্য্যতা লাভ কৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ সম্পাদিত 'আনোচনী নাটী'ত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰবন্ধ পঠাবলৈ ল'ৱাৰ পৰা বঢ়ালৈকে কোনোও সম্বোধন নকৰিছিল। সম্পাদকৰ সৰবৰহী গুণ আৰু সৰবৰহী লিখনিৰ কাৰণে 'নাটী' সৰুনোৰে আদৰৰ বস্তু হৈছিল আৰু এতিয়াও মানুহে তাৰ গুণ পাহৰিব পৰা নাই। লিখক শ্ৰেণী বঢ়াবৰ নিমিত্তে তেখেতে স্কুল কলেজৰ ল'ৰাবিলাকৰ প্ৰবন্ধাদি যত্ন কৰি কাটি কুটি প্ৰকাশ কৰি উৎসাহ দিছিল। লিখক, সম্পাদক আদিৰ ভিতৰত কোনো কোনো বিষয়ত বাদ প্ৰতিবাদ চৰ্চা খকাটো অস্বাভাবিক নহয়, কিন্তু বেজবৰুৱাই লিখনিৰ দ্বাৰা যিসকলৰ দোষোৰ বিপক্ষতা আচৰণ কৰিছিল আৰু যিসকলে তেখেতকো সুদাই নেৰিছিল, সেই সকল এনেষে গোট খালে যি সহৃদয়তা আৰু বেজবৰুৱাৰ এত যি সৰল সহানুভূতিপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ, তাক চাব লগীয়া। এই সকল লগ ধোনা দৃশ্য বৰ সুন্দৰ। সেই সময়ত তেখেতসকলে নিজকে পাহৰি যান।

বেজবৰুৱাৰ স্মৃতি শক্তি আৰু সহজে লোকৰ লগত জীন যাৰ পৰা গড়ি অসাধাৰণ। কলিততা মহানগৰীত পৃথিবীৰ নানা জাতিৰ নানা মানুহৰ লগত থাকি আৰু সম্বলপুৰৰ চাৰিত কাঠ কটা ব্যৱসায়ত থাকিও অসমীয়া সমাজৰ সব স্তৰা কথাবোৰ পাহৰি নগৈছিল। তেখেতে বৰশীবোৱা, গছত থকা আমৰলি বাঁহ ভাঙি বৰশীৰ টোপ গোটোৱা, পানীপোতাৰি চালত ওলমি থকা বৰলৰ বাহঁৰ কথা, কাছ'দী খাবলিৰ কথা, চৰণীয়া পথাৰত ম'হৰ ওপৰত উঠি ডেকা ল'ৰাই মৰা স্তম্ভৰি কিৰিলি আদিৰ ছবিত্ত বিৱৰণ দিবলৈ নাপাহৰিছিল। ব্যৱসায়ত লাগি বিদেশী পোছাক পনিচছদ পিন্ধি থাকিলেও তাৰ ভিতৰত অসমীয়া মনটোৱে অসমীয়া মানুহটো সদায় আছিল। অনা-অসমীয়া লোকৰ লগতেই তেখেতৰ ব্যৱসায় আৰু অনা-অসমীয়া লোকৰ লগতে প্ৰায়েই থাকিব লগীয়া হৈছিল। তেনে লোকৰ লগত সকলো বকমে মিলিজুলি থাকিও বেজবৰুৱা খাটি অসমীয়া বেজবৰুৱা হৈয়ে থাকিল। নিজৰ অসমীয়া ৰীতি-নীতি তেখেতে নেৰিছিল, তাকে পানন কৰি গোঁৱৰ অনুভৱ কৰিছিল। কোনো লোকে তেখেতৰ নিজা অসমীয়া ৰীতি-নীতিৰ বিষয়ে বক্তব্য কৰিলে সহিব নোৱাৰিছিল। উচ্চ বংশৰ বঙ্গালী ভদ্ৰ-লোকৰ জীয়াৰীৰ পাণি গ্ৰহণ কৰিও নিজৰ ভোটিটোৰ পৰা পিহলি নগৈ-

ছিল। এই বেজবৰুৱায়েই বঙ্গদেশৰ হাওৰাৰ ঘৰত বঙ্গালী সকলৰ দ্বাৰা
 বেষ্টিত হৈ থাকিও মতাপূৰণ সকলৰ তিথি পাত্তি তান বজাট নাম গাবলৈ
 বোমা নাপাইছিল। এইবিনাক বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অসাধাৰণ গুণ আছিল।
 এনে গুণ থকা বান্ধনৈ বৰদান মহাৰাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত মঠ ভাৰতীয়
 মহাসভাত অসমীয়া ভাগৱতী কন্যা নিয়মে বজুতা দিবলৈ। নিমন্ত্ৰিত হৈ
 বিশিষ্ট ৰূপে অসমীয়া পৌৰৰ বন্দা কনি। পানিচি।। তেখেতে ব্যক্তি
 তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সহজ মনৰ স্বভাব আৰু আয়োজ্য বিষয়ৰ বিশেষ জ্ঞানত সমাবেত
 মণ্ডলীৰ মাধ্যমে উচ্চ স্থান লাভ কৰিছিল আৰু সহজে সকলোৰে আত্মপায়
 হৈ পৰিছিল। যিজন অসমীয়া জাতিৰ পিতৃস্বৰূপ মতাপূৰণ, যাৰ নিচিনা
 নৱগুণ সম্পন্ন মতাপূৰণ বিবন। যাব এখন অসমৰ ভিতৰতেই পায় লুকাই
 থোকা হেৰিচি, সেইজন মতাপূৰণ শীৰ্ষস্থানত এক অসমৰ বাহিনী প্রকাশ
 কৰাৰ আগ ভাগ পাইছিল নোৱৰলাই। অসমৰ ভিতৰতেই এই নিয়মে বিপা
 পৰম্পৰা-পাতি প্ৰসঙ্গত হোৱাতো এই। মতাপূৰণ এক অসম উপনি
 তেখেতৰ উপ সাংস মন কৰিছিল।।। ব্যক্তিগত মনোভাৱে তেখেত সহজে
 কোনোও বুলে নোৱাৰিছিল। তেখেত বোৱা পৰিণাদ কৰিব-আন। বখাতো
 সহজে কোনোও প্ৰতিবাদ নকৰিছিল, কৰিবলৈও, তেখেত।।। সমকাল।।।
 বন্ধুজনকেকেকে সেই নাম কৰিব পাৰিছিল। সেই মন-মন গুণ
 বেজবৰুৱাই যথেষ্ট গুণগ্ৰাহিতাৰে গ্ৰহণ কৰিবলৈ নাছিল। সাহিত্য কেবল
 হ'ল বা অন্যায় ক্ষেত্ৰতই হওক আনক প্ৰকাশ কৰিবলৈ তেখেতে যত্ন
 কৰিছিল। সাধাৰণ দৃষ্টিৰে আমি তেখেতৰ এইটো নিঃস্বৰ্গ মহৎ গুণ বুলি
 জনো, কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা স্বদেশ, স্বসভা আৰু নিজ সাহিত্য। বৰী
 গোঁৱৰাটোও উদ্দেশ্য যেন নাগে। এইনোৱেই একবকম স্বৰ্গও হব পাৰে।

১৯২৭ চনৰ আগত বেজবৰুৱাক দেখা মনত নপৰে। ১৯৩৪ চনত
 গুৱাহাটীত বহা অসম সাহিত্য সভাৰ সপ্তম অধিবেশনৰ সভাপতি হৈ
 আহোৱত আমি তেখেতক দেখাৰ সৌভাগ্য ঘটে। তেখেতৰ লগতে তেতিয়া
 অসমৰ বিখ্যাত প্ৰবীণ আৰু নবীন সাহিত্যিক সকলক দেখিবলৈ পাওঁ।
 আমি কটন কলেজৰ চাত্ৰ হৈ থাকোঁতে গুৱাহাটীত অসম সাহিত্য সভা
 এই অধিবেশন বহে।।। প্ৰায় সকলো ছাত্ৰৰে বেজবৰুৱাক আদি কৰি
 সাহিত্যৰখী সকলক দেখাৰ আগ্ৰহৰ তুলনা দিব নোৱাৰি। ইংৰাজৰ দৰে
 পোঢ়াক পিন্ধা বেজবৰুৱাক চৰিত দেখিছিলো। তেতিয়াই তেখেত দেখাত
 মানুহজন কেনে তাৰ এটা আভাস পাইছিলো। গুৱাহাটীত সৌন্দৰ্য্যৰেবে
 দেখোঁতে এজন একেবাৰে আদৰ্শ অসমীয়া ডাঙৰীয়াৰ দৰে দেখা পালোঁ।

এজন শকত, ডাঙৰ, ওখ-পাখ, গহীননোক দেখিয়েই এজন সববৰহী অসমীয়া লিখকে লিখা এষাৰ কথাটো মনত পৰিছিল। তেখেতে বেজবৰুৱাকে আদি কৰি সেই সময়ৰ প্ৰবীণ সাহিত্যিক সকলক অসমীয়া সাহিত্যৰ শৰাইঘৰীয়াৰ দল বুলি অভিহিত কৰিছিল। বেজবৰুৱাক দেখি ভাবিছিলো তেখেতৰ নিচিনা শাৰীৰিক আৰু মানসিক শক্তিসম্পন্ন নেতা সকলেই এসময়ত আন এটা উপায়েৰে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব বক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। বেজবৰুৱাৰ লোহোৰা-লোহোৰ হাত ভৰি দেখি মনত পৰিল “জ্ঞানমালিনী”ৰ কবি মফিজুদ্দিন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ এফাকি কবিতা “লোহোৰা-লোহোৰ হাত, এনে শক্তি আছে যাৰ ফণে বধিব যে পাৰে কত হাতী গড়।” অৱশ্যে হাতী গড় বধকৰ বেৰে হাতকিখনৰ শক্তিশালী গুণটোকে বনাই দেখুৱাইছে। তেখেতক সকলো ববয়ে ঠানুৱা, লনী ইত্যাদি নাম দিব পাৰি। তেখেত ওখই-পাখই, শকতে-আৱতে জাকত ছিলিকা, বহল মুখৰ, উন্নত নাকৰ। ধুনীয়া চেলাউৰি, তেজী নিয়মীয়া চকু, বহল কপাল, কেকোৰা কেকুৰি ধুনীয়া চুলি, তাৰে দুই এডাল মাছে মাছে পকা, মুখখন মানে মুখমণ্ডল এমোকোৰা হাঁহিৰে ভৰা, তামোলৰ মোকোৰাৰে ঠুঠ বগা কৰি ছোৱা বগা মুখ নথয়, তেখেতক আমি দেখা অৱস্থাত সদায় হাঁহি মুখেৰেই দেখিলো। যি বয়সৰ যেনেকুৱা মানুহকে দেখক তেখেতে খুচুটীয়া কথানে হাঁহি এটা মাপি উপযুক্ততা অনুসৰি সম্বোধন কৰে। তাৰতীয়া মানুহৰ যিটো সৰ্ব্ব : বৰণ, বেজবৰুৱাৰ গাৰ বগো তেনেকুৱাই। সাহিত্য সভাপতি হিচাপে তেখেতৰ ণাছাক কামিজ-চোলাৰ ওপৰত দুফালে চাটি মাৰি লোৱা এখন কাপোৰ, খোৰ মৰা চুৰিয়া, হাতত এডাল শকত লাঠী, চলনফিৰণ গহীন গম্ভীৰ, বাটত দেখিলে অচিনাকি মানুহেও তেখেতৰ ফালে নোচোৱাকৈ নোৱাৰে আৰু সেই মানুহজননো কোন তাকো জানিবলৈ নিশ্চয় ইচ্ছা হয়। শাৰীৰিক সৌন্দৰ্য্যত তেখেত এইদৰেই চকুন্দী, মানসিক সৌন্দৰ্য্যত তাক আৰু তুলি ধৰিলে। ওপৰত কোৱা দৰেই আমি সেই সময়ত থানৰ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু আদৰৰ বেজবৰুৱাজন দেখিছিলো। তেতিয়া তেখেতৰ বয়স তিনি-কুৰিৰ ওচৰাওচৰি।

গুৱাহাটীত বহা সাহিত্য সন্মিলনৰ ছেগতে কটন কলেজৰ ছাত্ৰসকলে বেজবৰুৱাকে আদি কৰি সাহিত্যিক সকলক অভিনন্দন জনাবলৈ এখন সভা পাতিছিল। সেই সভাত, সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ধনি ধ্বনিতুল্য পুৰুষ ভজ্ঞান-দাতিবাম বৰুৱা সভাপতি আছিল। অসমৰ প্ৰধান সাহিত্যিক সকলৰ এই সমাবেশ অতুলনীয়। সেই সভাত দিয়া বেজবৰুৱাৰ বক্তৃতা এতিয়াও

যেন কাণত পৰি আছে। সহজ-সৰল আৰু কোনো পাক নগগোৱা কথাৰে পুৰুষোচিত, গলগলীয়া নাতেৰে চাত্ৰসকলক স্বদেশ, স্বজাতি, সাহিত্য আৰু সমাজ সেৱাৰ বিষয়ে উপদেশ দিছিল, দীঘলীয়া বক্তৃতা বেজবৰুৱাই দিয়া নাছিল, বোধকৰো আন সময়তো নিদিয়ে। কিন্তু তেখেতৰ হাঁহিমুখৰ ৰসযুক্ত কথা আমি আৰু গুণিম বৃদ্ধি হেপাই কৰিছিলো। বেজবৰুৱাই কাল আৰু পাত্ৰ বুজি কথা কোৱাত যথেষ্ট সাৰধান। বাজ্জিৰ গুণতেই তেখেতে বক্তৃতা দিয়া সময়ত সত্য একেবাৰে নিজম হৈ পৰিছিল। তেতিয়া “মাইক”ৰ ব্যৱহাৰ নাছিল। তথাপি তেখেতৰ কথা সকলোৰে গুণিছিল। বেজবৰুৱা দূৰত লুকাই থাকিও অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি যি বাণী দিছিল, সি অসমীয়া মানুহৰ একেবাৰে অন্তৰৰ কথা। অসমীয়াৰ চৰিত্ৰ, অসমীয়াৰ ভালবেয়া গুণ, অসমীয়াৰ আশা আকাংখা তেখেতে ভালকৈ বুজি পাইছিল। সেইয়েহে সোণবীৰে দেখা নিদিয়াকৈয়ে সকলো শ্ৰেণীৰ অসমীয়াৰ আপোন হ'ব পাবিছিল। অসমীয়াই বেজবৰুৱাৰ ৰচনা পঢ়ি বা শুনি ভাল পাইছিল। বেজবৰুৱাৰ ৰচনাত অসমীয়াই নিজকে ভালকৈ বিচাৰি পোৱা কাৰণেই সমসাময়িক বহুত লিখকতকৈ তেখেত সৰবৰহী হ'ব পাৰিছিল। কুলিয়ে আমগছৰ পাতৰ জোপাৰ মাজত নিজক লুকাই ৰাখি দিয়া স্তৰদি স্তৰটোৱে যেনেকৈ পৰ্বত ভৈয়াম প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সকলোকে সন্তোষ দিয়ে, বেজবৰুৱাইও সেইদৰে আতৰত লুকাই থাকি অসমৰ পৰ্বতে-ভৈয়ামে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সকলোকে স্তৰদি স্তৰেৰে সন্তোষ দিব পাৰিছিল। সেই সন্তোষৰ কাৰণেই বেজবৰুৱাক সোণবীৰেৰে দেখা পাবলৈ বহুতৰে আগ্ৰহ হোৱা স্বাভাৱিক। বেজবৰুৱাৰ পনা যেনে যিহকে বিচাৰিছিল তাকে পাইছিল। একেজন মানুহেই খুছনীয়া কথাৰে সাধাৰণ ৰাইজক আনন্দ দিব পাৰিছিল, ভক্ত সকলক ভক্তিৰে কথা কৈ সন্তোষ দিব পাৰিছিল। সৰল'ৰাৰ 'ককা-দেউতা' হৈ গল্প বৈ 'ওচৰ চপাই' আনিছিল, সমাজৰ দোষবোৰ আঁতৰাবৰ কাৰণে ব্যক্তি বিশেষক কথাৰ এচাৰিৰে কোৱাই সাৰধান কৰি দিছিল। এই দৰে এনা বিষয়ত বেলেগ বেলেগ মনোবৃত্তিৰ লোকক আকৰ্ষণ কৰি সকলোৰে পৰা স্নেহ-শ্ৰদ্ধা, সন্মান সকলো পাইছিল। বেজবৰুৱাৰ সৰবৰহী গুণ অতুলনীয়।

বেজবৰুৱাৰ কেবাপুৰুষীয়া অসমীয়া আদৰ্শ, অসমীয়াৰ সমস্ত গুণ বেজবৰুৱা পৰিয়ালত বহিছিল। সেইহে অনেক বৈপৰীত্যৰ মাজতো বেজবৰুৱা ঝাঁটি অসমীয়া হৈ থাকিব পাৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ শাৰীৰিক গঠনে যেনেকৈ তেখেতক অভিনয়ত যি পোছাকেৰে সজায় সেয়ে গুৱাই পৰে, সেইদৰে

ব্যৱহাৰতো তেখেত সকলোৰে লগত মিলি যাব পাৰে। অসমীয়া জাতি, অসমীয়া ধৰ্ম, অসমীয়া সাহিত্য আৰু অসমীয়াৰ দেশৰ তেখেত একান্ত বিশ্বাসী সেৱক, এই বিশ্বাস তেখেতসকলৰ পুৰুষানুক্ৰমে চলি অহা কৰা। দেশ আৰু স্বজাতিৰ প্ৰতীক স্বৰ্গদেৱসকলৰ জীৱন মৰণৰ ভাৱ যি বেজবৰুৱা সকলৰ হাতত সমৰ্পণ কৰি দিব পৰা হৈছিল, সেই বেজবৰুৱাৰে উপযুক্ত বংশধৰ হৈ, স্বৰ্গদেৱ সকল নহলেও, তেখেতসকলৰ দেশ, সমাজ আদি সকলোৰে প্ৰতি বিশ্বাসী হৈ আছিল। ল'ৰাকালৰ পৰা বুঢ়াকাললৈকে বেজবৰুৱা কেনে ধৰণৰ অসমীয়া তাক বেলেগে বৰ্ণনা কৰিবৰ আবশ্যকেই নাই। তেখেতৰ নিজা লিখনিৰ ভিতৰতে সেই চৰ্চনখন জিলিকি আছে। বেজবৰুৱা অসমীয়া অভিজাত বংশৰ বংশধৰ হিচাপে অভিজাত নহয় বুলি কব নোৱাৰি, কিন্তু বেজবৰুৱা বা তেখেতৰ পিতৃ পুৰুষৰ গাত থকা আভিজাত্য সৰ্বসাধাৰণৰ আদৰৰ বস্ত্ৰহে আছিল। এই আভিজাত্যই সমাজক উপকাৰ কৰিছিল, অপকাৰ কৰা নাছিল।

দোষে-গুণেই মানুহ, দোষ থকা কাৰণেই মানুহ মানুহ, দেবতা নহয়। বহুত বেলেগ গুণ থকা কাৰণেহে মানুহ আনতকৈ ওপৰ। বেজবৰুৱাৰ দোষ আৰি দেখা নাই বা চাবলৈ ইচ্ছা নকৰো। তেখেতৰ ইমানবিলাক গুণৰ ওপৰত দোষ গা দেখুৱাব নোৱাৰে। যদি কিবা দোষ আছিল, সেই বিলাক দোষ মানুহ হৈ থাকিবৰ কাৰণেই লাগে। বেজবৰুৱাত আৰি মুঠতে দেখিলো, অসম জননীৰ বিশ্বাসী, চিন্তাশীল, ব্যক্তিগত সম্পন্ন, স্বদৰ্শন, সদালাপী, হাস্যৰসিক, সাহসী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন, ভক্তিপৰায়ণ, সববৰ্হী যুগ প্ৰবৰ্ত্তক সন্তান। অসমীয়া জাতিয়ে বেজবৰুৱাক সদায় স্মৰ্ত্তি পাৰি লাগিব, অন্যথা অসমীয়াৰ জাতীয়ত্ব লোপ পাব।

বেজবৰুৱাৰ দেউতাক ৬৭ননাথ বেজবৰুৱা হাকিম আছিল। চৰ্কাৰী কামত তেখেতে ঠাই সলনি কৰি অসমৰ নানা ঠাইলৈ যাব লগা হৈছিল, লগতে তেখেতৰ পৰিয়ালো যাব লাগিছিল। এইদৰে বেজবৰুৱাই সৰুকালৰ পৰা অসমৰ বহুত ঠাইৰ লগত চিনাকি হৈছিল। ১৮৬৮ চনত নাৰেঁবে শিৱ-মাগৰলৈ আহোতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত লক্ষ্মীপূজাৰ দিনা বেজবৰুৱাৰ জন্ম হয়। অসমৰ বাহিৰত অনেক কাল থাকি যুঁৱি অহাত আকৌ অসমৰ কোলাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিতে ১৯৩৮ চনত তেখেতৰ শেষ কৃত্য সন্মোহন হয়। অসম মাতৃৰ স্মৃতি আপোন বেজবৰুৱাই শেষত অসম মাতৃৰ কোলাতে দেহত্যাগ কৰিলে।

“সাহিত্যৰ মহাৰথী নিজৰা বসৰ,
 বিধাতা আশীষ ৰূপে কবি মৰতৰ,
 শিশুৰ লগত শিশু অতিকৈ গৰল
 যৌৱন ৰসত লগৰীয়া যুবকৰ,
 বৃদ্ধৰ লগত বৃদ্ধ ভক্তি ভৰা হিয়া,
 লখিমীৰ তিনিগুণ সদা লগৰীয়া ।

... ..

যুগ কত বাগবিব যুগৰ উপৰি
 লখিমীক হেৰুৱাই সোঁ শৰীৰেৰে
 অশৰীৰী লক্ষ্মীনাথে তেওঁ দিব দেখা
 চিৰকাল অসমৰ সাহিত্য ক্ষেত্ৰত ।”

(প্ৰতিশ্ৰুতি)

সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

শ্রীনলিনী বালা দেৱী

অসমী আইৰ মৰমত পৰি যোৱা এজন দেশপ্ৰেমিক, দেশ বুলি কান্দিব পৰা এজন প্ৰকৃত দেশমাতৃৰ বৰপুত্ৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱৰ শতবাৰ্ষিকী উৎসৱৰ সোণ সোঁৱৰণীয়ে অতীতৰ সোঁৱৰণবোৰ চকুৰ আগত জিলিকাই তলিছে ।

আজি স্তব্ধবিহীন বাৰে বাৰে সেইজন অসমী আইৰ কৃতী পুত্ৰলৈ, সেই অতীতত হেঁচাই যোৱা দিনবোৰলৈ, সেই যুগ সেই দিন, বিংশ শতাব্দীৰ সভ্যতা পোহৰে নোকোবোৱা সেই দিনবোৰ । সেই দিনৰ অসমৰ অৱস্থা । মানৱ অত্যাচাৰত ঠানবান হোৱা জুৰুলা অসম । বৃটিছ কোম্পানীয়ে অভয় দান কৰি অসমৰ মনত দ্ৰাৱিড দূৰ কৰাৰ ফলত হাবিয়ে বননিয়ে লুকাই আত্মৰক্ষা কৰা অসমৰ প্ৰসিদ্ধ বংশৰ লোকবোৰ । শাস্তিকামী অসমীয়া ৰাইজ ঘূৰি আছিল । নিজ নিজ ঘৰবাৰীত থান থিত ললেহি । চিন্তাশীল লোকসকলেও নিজৰ চিন্তা চৰ্চাত লাগিল । কবি সাহিত্যিকসকলে সাঁচিপাত বিচাৰি আনি নিজৰ প্ৰতিভা স্বাক্ষৰিত কৰিবলৈ ললে । অসমৰ মুখলৈ জীপ আছিল । ক্ৰমে ক্ৰমে অসমত শিক্ষাবিস্তাৰ হ'বলৈ ধৰিলে । যদিও অসমৰ জুৰুলা অৱস্থাৰ সুযোগ নৈ অসমৰ আদালত আৰু শিক্ষা অনুষ্ঠানত বিদেশী ভাষাই পাতনি মেলািলে । খাউনি নেপাই অসমীয়াই সেইবোৰ ভাষাবেই পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছিল । দুৰদৰ্শীলোক স্বৰ্গীয় আনন্দৰাম ঢেকীগাল ফুকন আৰু গুণাভিৰাম বৰুৱাকে ধৰি দেশপ্ৰেমী ভাষাপ্ৰেমী লোকসকলৰ চেতনা আছিল । এই বিষয়ত সহায় কৰিলে বিদেশী নিশ্যেনেৰী সকলে । অসমীয়া ভাষা পনৰ উদ্ধাৰ কৰি প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সুবিধা দিলে । অসমলৈ আনিলে ছপাকল । ছপাকলত “অৰুণোদই” কাকতত অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য বাতৰি আদি প্ৰকাশ হোৱাৰ ফলত দেশত পুনৰ জাগৰণ আহিল । অসমীয়া লোকৰ শিক্ষালৈ ঝাউতি ৰাছিল । প্ৰতিঘৰৰ ভিত্ত পৰিবাৰৰ ল'ৰাবোৰে পঢ়া শুনা কৰি উচ্চ শিক্ষা ল'বলৈ কলিকতালৈ যাবলৈ ধৰিলে । মুঠিৰেয় শিক্ষিত ডেকাই কলিকতালৈ গৈ উচ্চ শিক্ষাত ব্ৰতী হ'লগৈ ।

অসমীয়া মানুহৰ ধাৰণা আছিল কলিকতালৈ গলে ল'ৰাইতে বিদেশী অজাতিৰ হাতে ভাত খাই জাত হেৰুৱাব। বহুধৰৰ ল'ৰাইতৰ লগত বান্ধনিও পঠিয়াইছিল সেই সময়ত। লাভে লাভে তেনে ধাৰণা অসমীয়া মানুহৰ মনৰ পৰা আঁতৰ হ'ল, ক্ৰমে অসমীয়া ছাত্ৰৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কলিকতালৈ এবাৰ পঢ়িবলৈ গৈ আমনি নাগি ঘনলৈ উলটি আহিছিল। পুনৰ তেখেতৰ পঢ়িবলৈ ধাউতি জন্মাত কলিকতালৈ গৈ পঢ়িবলৈ গৈল। এই সময়তে অসমীয়া ল'ৰাবোৰে কলিকতাৰ শিক্ষাৰ প্ৰসাৰতা দেখি অসমতো শিক্ষা বিস্তাৰ আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নতি কৰেপ কেইজনমান কুৰ্তী ছাত্ৰই গোট খাই 'অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা' নামে এখন সমিতি স্থাপন কৰে। প্ৰত্যেক জনেই অসমীয়া ভাষাত প্ৰৱন্ধ, গল্প, কবিতা লেখিবলৈ গাত লয়। আৰু যেয়ে যেনেকৈ পাৰে সাহিত্য সৃষ্টি কৰি এখন মাছেকীয়া কাকত উলিয়াবলৈ যত্ন কৰে। ল'ৰাইতৰ একাধ-পতীয়া যত্নত কাকত ওলাল। 'প্ৰতিমা'ৰ পনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰে নাম দিলে "জোনাকী।" অসমৰ এন্ধাৰ আকাশত জোনাকীয়ে পোহৰ বিলালে, গুৰি ধৰিলে সেই চাম সাহিত্যানুগামী ছাত্ৰই। সেই চাম ছাত্ৰৰ মাজৰে পৰা যি-সকল ওলাল সেই সকলেই অসমৰ সাহিত্য কাননৰ একোপাতি পাৰিজাত হৈ অসমীয়া ভাষাত অমৰ সুগন্ধ বিনাষ্ট যাব পাৰিলে। বাধাৰ হেচাত অসমীয়া ছাত্ৰৰ চেপা খাই থকা প্ৰতিভাৰ সোণ জিলিকনি উঠিল এই 'জোনাকী'ৰ পাতে পাতে। এই জোনাকীয়ে অসমৰ বুকুত এটি অমৰ যুগ সৃষ্টি কৰিলে যি যুগৰ নাম হ'ল জোনাকী যুগ। এই জোনাকী যুগৰ সাহিত্যিক ছাত্ৰসকল অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ আকাশত অনিৰ্বাণ ভোটাটাব হৈ জিলিকি ব'ল। অসমৰ ভাষাসাহিত্যৰ উন্নতি বিকাশত প্ৰেৰণাৰ চল বোৱালে। সেই সকলৰ মাজতে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ চিৰপ্ৰফুল্লিত মনৰ অবিহণাই ঠাঁঠি ধেমালি খুছটীয়া কথাৰ খুনপাক মেলি জোনাকী কাকতক সকলোৰে আদৰণীয়, আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিলে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এটা বিশেষত্ব আছিল। তেওঁ ইতিকিং কৰা কথাবোৰ এনেদৰে সজাই কব আৰু লেখিব পাৰিছিল যে তাক সতকাই বুজিব পৰা নগৈছিল। আক্ৰমণকাৰী সকলক তেওঁ বছৰা তুলিব পাৰিছিল। অক্ষুবন্ত হাঁহি ধেমালিৰ খুনপাক লক্ষ্মীনাথৰ বিশেষত্ব আছিল নিজৰ বৰুৱা নিভাঁজ ভাষাৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ দিয়া। অসমৰ গাওঁবোৰত যি নিভাঁজ অসমীয়া ভাষা চলে, সেই ভাষাবোৰ আন সাহিত্যত সংযোগ কৰি লেখাই আছিল লক্ষ্মীনাথৰ

দৃষ্টি। লক্ষ্মীনাথৰ আগলৈকে এই বিষয়ত কাৰো চকু পৰা নাছিল। সেই সময়ৰ বহুজনেই কোবাকুই কৰিছিল, অসমীয়া ভাষাতনো কি কৰিতা নেথিবা ? অসমীয়াত ভাষা শব্দটো নাই। লক্ষ্মীনাথে চকুত আঙুলি দি দেখুৱাই দিয়ে। ‘হেৰ অসমীয়া, নিজৰ বৰদোৰত সোণ-লীৰা-মুকুতা জিনিকি আছে, বুটিলি ন।’ লক্ষ্মীনাথে বুটিলি আনিদে। অসমীয়া ঘৰুৱা কথাৰ পৰা বাহিৰি থাৰলী অসমীয়া ভাষাৰ পুৰণি, ফেৰুজানি বুটলী আদি ধুনীয়া ধুনীয়া নোমিঠা শব্দবোৰ সাহিত্যত সমাবেশ কৰি দেখুৱাই দিয়ে অসমীয়া ভাষা কিমান চহকী। ভাৰতীয় সকলো ভাষাৰ ভিতৰতে অসমীয়া ভাষা তুৱলা, মোমিঠা। ইউৰোপীয় ভাষাৰ ভিতৰত ফ্ৰেন্স ভাষাৰ দৰে কোমল হিষ্ট পৰশা। উদ্ধাৰ কৰি আনি লক্ষ্মীনাথে অসমৰ মোভৰানৰ পৰা ভাষাৰ মোকাঁহ। অসমীয়া ভাষাৰ সমৃদ্ধি দিনে দিনে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। লেখক সকলে পালে ভাষাৰ সম্ভাৰ। সাহিত্য সমৃদ্ধি বাঢ়িল। জোনাকী কাকতে অসমীয়া ভাষিক চমুটাই তুলিছে। লক্ষ্মীনাথে পিচত নিজস্ব ভাষা ‘বাঁহী’ নামত উলিয়ালে, বাঁহীৰ স্তৰে স্তৰে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যত নতুন প্ৰাণৰ সঞ্চার হবলৈ ধৰিলে। জোনাকীয়ে যি অসমীয়া ভাষাত যুগান্তৰ আনিদে, বাঁহীৰ স্তৰে সেই জোনাকী যুগৰ নতুন স্তৰত নতুনীয়া বৰি তুলিছে। জোনাকী বাঁহীৰ স্তৰত অসমীয়া লিখক সমাজত নতুন উদ্ধীপনৰ সোঁত বৰ ধৰিলে। অতি অলপ দিনৰ ভিতৰতে অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ হৈ উঠিল। নশিকতাত অনা-অসমীয়া সকলে অসমীয়াবোৰক ঠাট্টা বন্ধনা কৰি সাৰিব নোৱাৰা হ’ল। লক্ষ্মীনাথৰ বুদ্ধিৰ নোৱাৰা একোপাত বাক্য বাণে অনা-অসমীয়া কাগজক এবছৰি কপায়। সেইবোৰৰ বাক্য বিতণ্ডা সেইদিনৰ প্ৰবাসী নামৰ বঙালী কাকতত ওলাইছিল। ব্যঙ্গ বসিক লক্ষ্মীনাথৰ চোকা চোকা ব্যঙ্গ আঘাতে নিপক্ষক পেপুৱা নগাইছিল।

কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ ভাষাৰ বুৰবুৰণি, চিকৰপতি নিকৰপতি, নোমন, লিটিকাই আদি ব্যক্তনসৰ কিতাপবোৰ পঢ়ি আমি সবাকালতে বৰ আনন্দ পাইছিলো। লক্ষ্মীনাথৰ একোপাত শব্দৰ কোবত অসমীয়া লেখক সকলো সদায় সম্ভন্ত হৈ থাকিব নগীয়া হৈছিল। কাৰো তুনি বুৰি কৰিবৰ উপায় নাই। অসমীয়া লিখকৰ লেখাত কেনেবাকৈ বঙলুৱা বা বিজ্ঞতাবীয়া শব্দ সামালে লক্ষ্মীনাথে ৰক্ষা নিদিয়ৈ। লক্ষ্মীনাথৰ চোকা চকু অসমীয়া বঙালী সকলোলৈকে সমান, কোনো সাৰি যাব নোৱাৰে। এই ক্ৰমবিকাশমান যুগতো লক্ষ্মীনাথে সাৰথিৰ দৰে অসমীয়া ভাষাৰ গুৰি ধৰি ধৰি আজিৰ

এই সমৃদ্ধপূৰ্ণ অসমীয়া ভাষাৰ ঠাইলৈ আগবঢ়াই আনিলে। সেইবাবেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা দেৱক “অসম সাহিত্য সভাই” সাহিত্য-ৰখী বেজবৰুৱা নামেৰে বিভূষিত কৰিলে।

অসমীয়াই দুয়োগৰি ছোতাত পূৰ্ণৰ শৌৰ্য্য হেৰুৱাই পিচ পৰা অৱস্থাত পিচুৱাই পৰিছিল। এটা নীচাঙ্কিকা মনোভাৱে আৱৰি ধৰিছিল। লক্ষ্মীনাথে জগাই দিলে।

“আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হম ?

সকলো আছিল সকলো আছে “নুগুনো নলও গম।”

বাজক ডবা বাজক শখ বাজক মৃদং খোল

অসম আছে উন্নতি পথত হয় এই অসম বোল।”

লক্ষ্মীনাথৰ এই বাণীয়ে অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক এটা শ্ৰেণী ভাষাত প্রতিষ্ঠিত কৰিলে।

আজিৰ অসমীয়া ভাষা ভাৰতীয় সংবিধান স্বীকৃত চৈধ্যটা ভাষাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাষাকপে পৰিগণিত। লক্ষ্মীনাথৰ পিচত তেনে ধৰণৰ ভাষা সাহিত্যৰ বিগুহতাৰ প্রতি সজাগ প্ৰহৰীৰ দৰে চকু-ৰাখোতা লোক আক ওলোৱা নাই।

বাণীকান্ত কাকৰ্তী দেৱে এই বিষয়ত সত্যতা প্ৰমাণন ছানি কাটি নৈ বিশ্বাবদ্যালয়ত স্বীকৃত ভাষা প্রতিষ্ঠিত কৰিলে। তথাপি সকলো কথাতে কাকৰ্তী দেৱে শেন চকু ৰখাটো টান হৈছিল। লক্ষ্মীনাথ দেৱ আছিল শহা-কণীয়া। ক’ৰবাত জনপমান উমান পালেই মানি পঠিয়ায়। এয়ে আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ প্রতি অগাধ প্ৰীতিৰ চিন।

বেজবৰুৱাই চিৰ প্ৰবাসুৱা জীৱন যাপন কৰিছিল। নিজৰ ওপজা ঠাই শিৱসাগৰ এৰি সুদূৰ কলিকতাত জীৱনৰ সবহভাগ সময় কটাব লগীয়া ছোৱাত ঠাকুৰ পৰিখালৰ জোৱালী বিয়া কৰাই কলিকতাত সংসাৰ পাতিলে যদিও বঙালী পৰিবেশৰ মাজত তেখেতৰ নিজস্ব ব্যক্তিৰ বিশেষ ভাৱে প্ৰকাশিত হৈ হ’বলৈ ধৰিলে। কলিকতাত থকা কালত সদায় বৰকাঁহ বজাই শঙ্কৰী ঘোষা কীওন গাই নাম গোৱা তেখেতৰ ধৰাবন্ধা নিয়ম আছিল। কলিকতাত পঢ়িবলৈ যোৱা অসমীয়া ল’ৰাবোৰক গোটাই লৈছিল, এই নাম প্ৰসঙ্গৰ লগৰীয়া ক’ি সেই দিনৰ পৰাসী ছাত্ৰ কৰি যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা বেজবৰুৱাৰ এতি প্ৰি় আছিল। বেজবৰুৱাৰ বাস্তৱিক মনোভাৱে সত্যজন ধৰা-বন্ধা নিয়মৰ পৰা বহুত উৰ্দ্ধত আছিল। শ্ৰাৱণ পৰিখালৰ ছোৱালী, বখা

নবোদার ফলত বেজবব্বাৰ মনটোতো এটা উদাৰ পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছিল।
বেজবব্বাই শঙ্কৰদেবৰ ভাগৱতী ধৰ্ম্মৰ উদাৰ পন্থাৰ মাজত বিচাৰি পাইছিল
মনে বিচনা উজ্জ্বল পথ। সেয়েহে বেজবব্বাই জীৱনৰ ভাগিনী পৰত
শঙ্কৰদেৱ মাৰদেৱৰ ভাগৱতী ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি অনুশাৰ চিন্তাৰূপে শঙ্কৰদেৱ
মাৰদেৱৰ পুথি লিখি অসমীয়া সাহিত্যৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ পোপনাত সজাই থৈ
গৈন দুখনি অমূল্য ধৰ্ম্মপুথি।

বেজবব্বাৰ দেশপ্ৰেম আছিল ফলশ্ৰুতিৰ দৰে বৈ প্ৰকাশিত। অসমী
আই নুনিহন সকলো পাহনিৰ পৰা, অসমী আইৰ বন্দাৰ কামনাত সপি
দিব পৰা এখনি দৰদী ছিয়া, যিখনি ছিয়াৰ পৰা নিজৰি ওলাইছিল
দেশপ্ৰেমৰ জ্বাৰ চিনাবী—

‘এ মোৰ আপোনাৰ দেশ
অ মোৰ চিকাৰী দেশ
এনেখন সৰা এনেখন সৰা
এনেখন মৰম দেশ।
এ মোৰ সৰাৰ মাত
এ মোৰ সৰাৰ মাত
পুথিৰে বহু বিচাৰি নোপোৱা
জানমোৰি বৰিও পাত।
এ মোৰ ওপজা ঠাই
এ মোৰ অসমী আই
চাই নত এৰাৰ মুখনি তোৱাৰ
ছেপাই মোৰ পৰা নাই।’

সুদূৰ বিদেশত বহি মাত্ৰ এমেনে ভৰপূৰ ছিয়া এখনিহে ছিয়াৰ পৰা
গৈনি নিজৰি ওলোৱা ওপজা ঠাইলৈ মৰম। অসমীৰ মুখনি চাই নবলৈ
বি আৰেগ উজানি আকুল হেপাহৰ বিননি তুলিছিল, সেই পাত, সেই স্তৰে
প্ৰতি অসমীয়াৰ প্ৰাণত মাতৃভূমি ওপজা ঠাই, অসমী আভাৰে প্ৰেমৰ সোঁত,
মৰমৰ সোঁত বোৱাট খাবিব চিকাল—পুথিৰাত চমু দিবাকৰ থাকে মানে।
বকুলীনাথে এই অমৰ সন্তীতৰ অসমীয়া জাতিক সদায় অক্ষয় কৰচৰ দৰে
বক্ষা কৰিব, সহস্ৰ বিপদৰ সংঘাতত।

বেজবৰুৱাৰ পৰামৰ্শ

শ্ৰীঅতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকা

যোৱা শতিকাৰ নৱম দশকত কলিকতাত জন্ম হোৱা অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা আৰু সেই সভাৰ যোগেদি হোৱা দেশহিতকৰ কাম-বোৰৰ কথা অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত এক সোণালী অধ্যায়। সেই সভাৰ নিয়মিত সাধাৰণ অধিবেশন আৰু বড়োৰেকীয়া অধিবেশনত যিবোৰ প্ৰবন্ধ ৰচনা আদি পাঠ কৰা হৈছিল সেই সম্পৰ্কে আজি বিতংভাৱে জানিবৰ উপায় নাই বুলিলেই হয়। সেই সভাৰ অধিবেশনবোৰত সাহিত্যৰখী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ ‘অসমীয়া ভাষা’ শীৰ্ষক এলানি বক্তৃতা বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য। সেই মূল্যবান বক্তৃতা লানি সভাত পাঠ কৰাৰ পিছত ‘জোনাকী’, ‘বাঁহী’, আদি আলোচনীত প্ৰকাশিত হলেও এতিয়া তাক চকুৰে দেখা পাবলৈকে টান হৈছে। সুখৰ বিষয় সাহিত্যৰখীৰ শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে এইবোৰ আপুৰুগীয়া আৰু মূল্যবান ৰচনাই সম্প্ৰতি পোহৰৰ মুখ দেখাৰ আগন্তুক হৈছে। এই প্ৰবন্ধত আমি ওপৰত উল্লেখ কৰা ‘অসমীয়া ভাষা’ শীৰ্ষক বক্তৃতাৰ ৬ষ্ঠ বচৰ, ৪র্থ সংখ্যা ‘জোনাকী’ত প্ৰকাশিত এটা বক্তৃতাৰ বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যিকলৈ আগ বঢ়োৱা দহোটা পৰামৰ্শ তলত তুলি দিলো। আজিৰ পৰা প্ৰায় চাৰি কৰি বচৰৰ পূৰ্বে আগ বঢ়োৱা পৰামৰ্শবোৰৰ চোক আজিও কমা নাই।

প্ৰথম পৰামৰ্শ

“অসমীয়া পুৰণি ডাঙৰ প্ৰস্তুকাৰসকলৰ পৃথিবিলাক ছপাই সৰ্বসাধাৰণৰ হাতে চুকি পোৱা কৰিব লাগে। পুৰণি পৃথিবিলাক ভাষাৰ ধৰণী। এই ধৰণীৰ ওপৰত ভাষাৰ নতুন ভঁৰাল নেসাজিলে ভাষাৰ উন্নতিৰ চেষ্টা সফল কৰা টান। পৃথিৱীৰ আটাইবিলাক উন্নত ভাষা নিজ নিজ ‘ক্লাচিক’ৰ দৃঢ় ভেটিৰ ওপৰত স্থাপিত। কিন্তু পুৰণি পৃথিবিলাক ছপাবলৈ বিস্তৰ টকাৰ আৱশ্যক। আমাৰ টকা নাই। বঙ্গদেশৰ নিচিনা ধনী জমিদাৰো আমাৰ নাই যি মাতৃ ভাষাৰ উপকাৰৰ অৰ্থে ধনবিত্ত দি এই পুৰণি পৃথি-

বিলাক ছপাবৰ সুবিধা কৰিব পাৰে। যি এজন কি দুজন আছে, তেওঁ-
লোকৰ মনত এনে স্বদেশ হিতকৰ ভাব খেলাবৰ বৰ আগন্তুক নাই।
তেওঁলোক বিদেশী লোকৰ হাতৰ মুঠিত; গতিকে তেওঁবিলাকৰ মনৰ ঢাল
বিদেশী ভাষাৰ ফালেহে দেখা যায়। এইবাবে আমাৰ পুৰণি পুথিবিলাক
যে শীঘ্ৰে চপা হৈ ওলাব এনে সম্ভৱ নাই। কিন্তু ছপা নহলেও, শব্দৰদেৱ,
মাৰদেৱ, অনন্ত কন্দলিৰ হাতে-লেখা পুথিৰ অতিশয় প্ৰচাৰত আমাৰ এই
ভাৱ অনেক অংশে দূৰ হৈছে। অসমত এনে এঘৰ মানুহ প্ৰায় নাই,
যাৰ ঘৰত কীৰ্ত্তন বা দশম বা ষোৰা পুথি এখন নোহাৰ। আৰু এনে এজন
লোক নাই যাৰ এইবিলাক গান্ধৰ অন্ততঃ দহ ফাকি পদ মুখত নাহে। স্বদেশ-
হিতৈষী শ্ৰদ্ধাস্পদ শ্ৰীযুত হৰিবিলাস আগৰৱালা ডাঙৰীয়াই দশম, কীৰ্ত্তনাদি
কিছুমান পুথি চপাই অসমীয়া ভাষাৰ যে কিমান উপকাৰ কৰিছে, তাক
কৈ ওৰ পেলাব নোৱাৰি। পৰমেশ্বৰে যেন তেওঁক স্বদেশৰ এনে সেৱা
কৰিবলৈ দীঘজীৱী কৰি ৰাখে এই আমাৰ প্ৰাৰ্থনা।”

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ এই পৰামৰ্শ আংশিকভাৱে কাৰ্য্যকৰী হৈছে যদিও
এতিয়াও মূল্যবান অলেখ পুৰণি পুথি-পাছি চপা হৈ ওলাবলৈ ৰাকী।
অসম পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, অসম সাহিত্য সভা, প্ৰকাশন পৰিষদ, দুখন বিশু-
বিদ্যালয় আদি অনুষ্ঠানে সমিলমিল ভাবে কৰে। বুলিলে বহুতেই কৰিব
পাৰে। কোনে কি কৰিছে আৰু কি কৰা উচিত তাৰ লেখ-জোখ হোৱা
প্ৰয়োজন। এইবোৰ কথা এটা সুকীয়া প্ৰবন্ধৰ বিষয় বস্তু হ'ব পাৰে।

ষষ্ঠীয় পৰামৰ্শ

অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি অভিলাষী আমাৰ অনেক বন্ধুৱে ভাবে যে,
পানশালিৰ নিমিত্তে সবহকৈ অসমীয়া পুথি নোলালে ভাষাৰ উন্নতি নহয়।
এই বিশ্বাস আমাৰ নাই। স্কুলৰ কিতাপে কোনো দেশৰ কোনো ভাষাৰ
উন্নতিৰ পক্ষে বিশেষ যে সহায়তা কৰিছে, এনে দেখা নেযায়। পুণিবীত
উন্নত ভাষাবিলাকৰ উন্নতি স্কুল কিতাপৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি হোৱা নাই।
যি বিলাক গ্ৰন্থকৰ্ত্তাই গ্ৰন্থ লিখি ভাষাৰ উন্নতি কৰিছে, তেওঁবিলাক পান-
শালিৰ পুথি লেখক নহয়। ছেক্সপীয়েৰ, মিলটন, চোৰিডন, বার্ক পানশালিৰ
হাতৰ নিমিত্তে পুথি লিখা নাছিল। স্কুলৰ নিমিত্তে যি সকলে কিতাপ
লিখিছিল আৰু লেখিছে সেই সকলক তেওঁলোকৰ নিজ নিজ পুথিৰে সৈতে
স্বদেশৰ ভিতৰত চিৰকাললৈ দৰাৰ মাৰি সুবাই খলেও যে ইংৰাজী ভাষাৰ

কিবা বিশেষ ক্ষতি হব এনে মনে নশবে। বঙলাভাষাৰ যি ফেৰা উন্নতি হৈছে, সি বঙ্গদেশীয় টেক্সটবুক কমিটিৰ পৰা হোৱা নহয়, বৰং বঙ্গদেশীয় স্কুলশিক্ষাক্ত চৰ্চা কিতাপবিলাকৰ অদ্ভুত ভাষাৰ বাট যদি বঙ্গভাষাটো ল'লেহেঁতেন, তেনেহলে বঙ্গভাষাৰ ওভোতনি সোঁত বলেহেঁতেন বুলি আমাৰ বিশ্বাস। যুৱ দাণ্ডিলেই দেখিবলৈ পোৱা যায়, আজিকালিৰ বঙ্গভাষাৰ গুণিয়াল স্কুলৰ কিতাপ লোগোতাকদ নহয়। বৰং দেখা যায় যে ভাষা বিষয়ত ত্ৰিশিক্ষিত বিখ্যাত স্কুল পণ্ডিত সকলে গুৱলা ভাষা লেখিব নোৱাৰে। স্কুল মাষ্টাৰৰ কলমৰ পৰা দৈৰ্ঘ্যতে শুদ্ধ ভাল ভাষাৰ কিতাপ ওলায়।

হাৰ্ভাৰ্ড স্পেঞ্চাৰে কয় "From his early days the boy whose father can afford to give him the fashionable education is drilled in grammar, practised in parsing, tested in detecting errors of speech. After public school career during which words, their meanings, and their right applications, almost exclusively occupy him, he passes through a university, where a large and often the larger part of his attention is still given to literary culture---models of style in prose and poetry being daily before him. So much for the preparation; now for the performance. It is notorious that commentators on the classics are among the most slovenly writers of English. Readers of Punch will remember how, years ago, the Provost and Head Master of Eton were made to furnish food for laughter by quotations from a letter they had published. Recently the Head master of Winchester has given us in entire unconsciousness of its gross defects a sample of the English which long study of language produces."

অৱশ্যে এইবিলাক কথা কৈছো বুলি যে পানশালিৰ কিতাপবোৰ আমি একেবাৰেই ক্ষমাৰি উলটি দিলা এনে ভুল। আমাৰ মানে এইটোহে যে ভাষাৰ উন্নতিৰ নিমিত্তে কিতাপ বহু সভাৰ ফালে যেন আমি টপালি পাৰি ৰহি নেথাকে।। নগাৱঁত কিতাপ বহু সভাই এলুবকে প্ৰসন্ন কৰক বা দৰ্ভাল হাতীকে প্ৰসন্ন কৰক আমি মাছ খাবলৈ আশা নকৰোঁ।। কিতাপ বহু সভাই পানশালিত যি চলায় চলাওক; যি চলিয়াই পেলায় পেলাওক; তাত আমি বেছি আনন্দিত বা বিষাদিত নহওঁ; কাৰণ অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সেই কেইখন কিতাপৰ সপক্ষে নহয়।।"

এই দ্বিতীয় পৰামৰ্শটোৰ লগত বহুতে হয়তো সম্পূৰ্ণ একমত নহব পাৰে। লগতে এই কথাও মন কৰিব লাগিব যে বেজবৰুৱাৰ দিনত কলেজীয়া পুথি বা উচ্চ স্তৰৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পুথি যে আৱশ্যক হ'ব এনে কথা কোনেও ভাবিবকে পৰা নাই। স্কুলৰ কথা এৰিও বেজবৰুৱাৰেই কেবাখনো গ্ৰন্থ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু 'বুনি আইৰ সাধু' স্কুলীয়া পাঠ্য পুথি হৈ পতাশালিত সোমাইছে। বক্তাৰ ঘাই উদ্দেশ্য পাতাশালীয়া পুথিতকৈ মৌলিক পুথিলৈ অধিক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাটোৱেহে আছিল। সেই কাৰণেই তেখেতে স্পষ্ট ভাবেই কৈছে "এইবোৰ কথা কৈছোঁ বুলিয়ে যে পাতাশালিৰ কিতাপবোৰ আমি একেবাৰেই ফু মাৰি উৰাই দিলো এনে নহয়।"

: ভূতীয় পৰামৰ্শ :

"বহুতে ভাবে যে বিদেশী ভাষাৰ কিতাপ দেশীয় ভাষালৈ তৰ্জমা কৰিলে দেশীয় ভাষাৰ উন্নতি সাধন হ'ব। ভাষাৰ উন্নতিৰ অৰ্থে এই উপায়টো বেছি কাৰ্য্যকৰী যেন মোৰ মনে নধৰে। দেশীয় ভাষাত বিদেশী ভাষাৰ কিতাপৰ ভাঙনি এক প্ৰকাৰ নহ'ব বুলিলেই হয়। যি হয় সি নিশ্চয় এটা এধাখুন্দা ভাঙনি। এধাখুন্দা খাই অজীৰ্ণৰোগত পৰি ভাষা যে বীণাই যায়, চিকুন হ'ব নোৱাৰে, এই কথা সকলোৰে জ্ঞানা আছে। হোমাৰৰ 'ইলিয়াড' আৰু ভাৰ্জিলৰ 'ইনিড'ৰ এধাখুন্দা ইংৰাজী ভাঙনিয়ে ইংৰাজী ভাষা যি ফেৰা চহকী কৰিছে, মিলটনৰ 'পেৰেডাইজ লষ্ট' আৰু বুনিয়ানৰ 'পিল-থ্ৰিমচ্ প্ৰগ্ৰেছে' কৰাৰ তুলনাত সি বালিচাঠী। আজিকালিৰ মহাবাষ্ট্ৰীয় ডেকাসকলে তেওঁলোকৰ মাতৃভাষাৰ উন্নতি কৰিবৰ মনেৰে আগৰ পৰা ওৰিলৈকে ইংৰাজী পুথিৰ তৰ্জমাতে লাগি গৈছে। এই বাটৰ বাটৰেই হৈ আমাৰ মহাবাষ্ট্ৰীয় ভাইসকলে কিমান কৃতকাৰ্য্য হ'ব ক'ব নোৱাৰোঁ। পৰিশ্ৰমৰ অনুমায়ী ফল পাব বুলি হলে আমাৰ বিশ্বাস নহয়। বিদেশী গ্ৰন্থৰ ভাল ভাববিলাক গ্ৰহণ কৰি সেইবিলাক জীপ নিয়াই নিজৰ ভেজ বহুতৰ সৈতে মিলাই নিজৰ ভাষাত সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলেই ভাষাৰ প্ৰকৃত উন্নতি হয়। ছেফ্ৰপীয়েৰে ইটালী, ডেনমাৰ্ক প্ৰভৃতি দেশৰ গ্ৰন্থৰ পৰা ভাব, ঘটনা প্ৰভৃতি লৈ নিজৰ কৰি নিজৰ ভাষাত সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি গ্ৰন্থ লিখি যেনেকৈ নিজ ভাষা চহকী কৰিলে আৰিও সেই বাহিনতে চলিলেহে আমাৰ অতীষ্ট সিদ্ধি হ'ব। বেভাবেও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আৰু ভাৰ্জিলৰ বাৰ্জেল্লাল যিটোই বঙলা ভাষাৰ উন্নতি কৰিবৰ অভিলাষ

কৰি ইংৰাজীৰ পৰা বঙলা ভাষালৈ খব তজ্জমা কৰিছিল। কিন্তু সেই তজ্জমাবিলাকে বঙলা ভাষাৰ উন্নতি সাধিছে নে বিদ্যাগাৰৰ আৰু বক্তৃতাৰ কিতাপে সাধিছে, তাক সকলোৱেই দেখিছে। বঙলা ভাষাৰ উন্নতি চোত সেই তজ্জমা জাঁজিবিলাক যে কটলৈ বাগৰি গ'ল কোনে কব পাৰে।”

এই পৰামৰ্শটোও কিছু পৰিমাণে বিতৰ্কমূলক। অনুবাদৰ আৱশ্যকতা উলাই কৰিব নিশ্চয় নোৱাৰি, কিন্তু আধাৰুন্দা অনুবাদৰ দ্বাৰা হ'ব পৰা সৰ্বনাশৰ কথাও পাহৰিব নেলাগে।

: চতুৰ্থ পৰামৰ্শ :

“আমাৰ অসমীয়া বন্ধুসকলে বেজাৰ কৰে আমাৰ অভিধান ব্যাকৰণ নাই বুলি। কিন্তু অলপ দকৈ ভাবি চালে ইমান বেজাৰৰ কথা নেদেখি। প্ৰথম ডোখৰত লিখিত অভিধান ব্যাকৰণ নোহোৱাকৈও এই পৃথিৱীত বহুত ভাষাৰ উন্নতি হৈছে। বঙলা ভাষাৰতো আজিলৈকে এখন অভিধান, এখন ব্যাকৰণ নাই। এক ৰকমে চাবলৈ গলে ভাষাৰ পৰিবৰ্ত্তনাত অভিধান ব্যাকৰণে ভাষাক কঠোৰ নিয়মৰ গৰ্ভালত বন্দী কৰি উন্নতিৰ প্ৰতিবন্ধকতা-চৰণ কৰিবৰ ফালেহে যায়। মোৰ আগৰ বক্তৃতা এটাত কৈ আহিছোঁ অভিধান ব্যাকৰণ ভাষাৰ লেমটৌহে, ভাষা অভিধান ব্যাকৰণৰ লেমটৌ নহয়। আজি ভাষাৰ নিমিত্তে অভিধান ব্যাকৰণৰ যি এঙাচোলা সিয়াল, কাইলৈ সি ভাষাৰ গাত নোখোৱা হ'ব। কাৰণ, ভাষা বন্ধিহু। বিশেষকৈ অসমীয়া ভাষা পানীকেচুৱা। চকুচাওঁতেই অভিধান ব্যাকৰণৰ আইন তামাদি কৰা হ'ব। অৱশ্যে আমি এই কথা কৈছোঁ বুলি আপোনাৰকলে এনে নুবুজিব যে, যি কেদিন যায়, এটা অভিধান ব্যাকৰণৰ চোলা আমাৰ ভাষাৰ গাত থাকিলে বেয়া। কিন্তু চোলা নাই বুলি বুৰে কপালে হাত দি বহি থকাৰ ভয় দেখুৱাবলৈ বুলিহে এই কেয়াৰ কথা কলোঁ। দুখীয়াৰ লৰা গাত চোলা নোহোৱাকৈও ডাঙৰ দীঘল হয়।”

সুখৰ বিষয় এতিয়া বতৰ কৰকাল হৈছে। এতিয়া আৰু আমি অভিধান ব্যাকৰণৰ অভাৱত বুৰে কপালে হাত দি থাকিবৰ দিন উকলি গৈছে। তথাপি ভেনে এক সুদ্ধিনতো আশাবাদী বেজবৰুৱাৰ পৰামৰ্শটো উলটি চাবলগীয়া বুলি আমি ভাবোঁ।

পঞ্চম পৰামৰ্শ

“অসমীয়া ভাষাত আখৰ ষোঁটনিৰ গোলমাল আছে বুলিও আমাৰ বন্ধু সকলে দুখ কৰে। দুখৰ কথাও। নাহে নাহে গোলমাল ভাগি আহিছে,

হিবও। উনুতিৰ বাটত ই এখন এবেগেতীয়া জেওৰা মাখোন। ইয়াক ব হবলৈ ভাষাই ডাঙৰ জাপ মাৰিব নেলাগে। বহুত উনুত ভাষাইও বিনিয়াসৰ গোলমালৰ হাত আজিলৈকে সাৰিব পৰা নাই। তথাপি সেই-নাক ভাষা আগুৱাব লাগিছে। অৱশ্যে বৰ্ণাঙ্কিত 'ভূমি লুটি যোৱা বৰ-বনাৰ ফেৰ মাৰি জোচোৰপোচোৰকৈ খোজ কাঢ়িবলৈ আমাৰ ভাষাক দি দিয়া উচিত বুলি আমি একওঁ। তেনেকৈ খোজ কাঢ়িবলৈ এৰি দিলে দুটিৰ ভয় যোৱা সন্না। তথাপি নাহে নাহে চুৰিয়া মাৰি স্মৃতিৰ দৈ লবানে গৈ থাকিলে সিমান আশঙ্কাৰ কাৰণ নাই।"

দূৰৰ বিষয় আজিও আমাৰ সাহিত্যত আৰম্ভ জোঁটনী আউল ভগা নাই। সেই কাৰণে বেজবৰুৱাৰ এই চমু পৰামৰ্শটো এতিয়াও প্ৰশিক্ষানবোৰগো হৈ আছে।

ষষ্ঠ পৰামৰ্শ

অসমীয়া ভাষান্ধ পৰিত্ৰাণ বন্ধা কৰিবলৈ গৈ, আমাৰ বন্ধুসকল প্ৰায় সশঙ্কিত, পাচে কেনেবাকৈ বিদেশী শব্দ এটা আমাৰ লেখাৰ ভিতৰত সামাৰ, এই বিষয়তো আমি বিশেষ ভয় পোৱাটো ভাল নহয়। আমি জানকৈ পাওঁ বা বেয়াকৈ পাওঁ বিদেশী শব্দ আমাৰ ভাষাৰ ভিতৰত সামাৰই। ই প্ৰাকৃতিক নিয়ম। সকলো ভাষাৰ ভিতৰতে ভাষেমান বিদেশী শব্দ আছে। আৰু সেই শব্দবোৰ লৈয়েই সেই সেই ভাষা চহকী। গতিকে বিদেশী শব্দবোৰ কেনেবা কেনেবা লাগে, কিন্তু দিন চেৰেক পুৰণি হলেই সেইবোৰে চিনাকিমুখীয়া স্বৰূপ হৈ পৰি ভাষাৰ অঙ্গ প্ৰত্যঙ্গৰ ভিতৰত গাই লৈ ভাষা শৰীৰৰ পুষ্টি সাধন কৰে। বিদেশী শব্দেৰে নিজৰ অঙ্গপুষ্টি বিষয়ত ফ্ৰেন্স, ইংৰাজী, জাৰ্মান আদি ভাষাৰতো কথাই নাই, সংস্কৃত ভাষাও (যাক আমি পৱিত্ৰাতিপৱিত্ৰ বুলি ভাবে) যে সেই বিষয়ত একেধাৰেই নিৰ্দোষী এনে নহয়। কালক্ৰমত কত বিদেশী শব্দ সংস্কৃতৰ ভিতৰত সোমাই তাৰে সৈতে মিলি গৈছে তাৰ লেখ কোনে ৰাখিছে। সবহ নেলাগে, যাক আমি ঋচ অসমীয়া শব্দ বোলে, সিনো কিমান ঋচ বিৰ দি চাই নিলেই শুলাই পৰিব। অৱশ্যে অনাৱশ্যকতে গোটাগোটে বিদেশী শব্দ গিলিব এওঁৰ কথাটো ভাল নহয়। যি বস্তুটো গিলি তুৰি জীপ নিয়াৰ নোৱাৰা, সেইটো গিলিলে তুৰিয়েই বিপদত পৰিব। আতোকত অনাৱশ্যকতে বিদেশী শব্দক আমাৰ ভাষাক গিলাবলৈ গলে, সি ভাষাৰ পেটত নৰৈ ওকালিত শুলাই পৰিব। মূল কথা 'জীপ নিয়াৰ পাৰিলে বা, নোৱাৰি থাকিলে

বসাতলৈ যা”। আৰু মনত ৰাখিব লাগে, জীণ নিয়াৰ পাৰিবা ভোক থাকিলেহে ।”

এই পৰামৰ্শটো বিশেষ মূল্যবান। পৰামৰ্শৰ ভিতৰতে বহল ব্যাখ্যা দিয়া আছে; অধিক মন্তব্য নিঃস্পৰ্যোজন।

সপ্তম পৰামৰ্শ

“বিদেশীয়ে আমাৰ ভাষাক হলা গছ দেখি একো কোব মাৰে, অসম গৱৰ্ণমেণ্টৰ শিক্ষাবিভাগে দুখীয়া ভাষা বুলি কটুক্তি কৰে, ই হাঁহে, সি ঠাট্টা কৰে। এইবিলাক কথাত আমি মন্থাস্তিক যন্ত্ৰণা পাওঁ, আৰু কান্দি কান্দি গৱৰ্ণমেণ্টক আমাৰ ভাষাক সহায় কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। শিক্ষাবিভাগৰ গৰাকী চাহাবৰ হাতে ভৰিয়ে ধৰি অসমৰ পঢ়াশালিত অসমীয়া ভাষাৰ কিতাপ চলাবলৈ কওঁ। কিন্তু এইবিলাক কৰি আমি কি লাভ পাইছোঁ ? আমাৰ কি কান্দোন কোনোবাই কাণ দি শুনিছে ? আমাৰ কি বেজাৰত কোনোবাই পুতৌ কৰিছে ? বা তিৰোতাই কন্দা দি এই কান্দোন কাটোন কৰা বাবে গৱৰ্ণমেণ্ট বা আইন মানুহৰ হাতত আমি মনুষ্যোচিত সন্মান লভিছোঁ ? অথবা মান অপমানৰ কথা কাটিকৈ থৈ আমাৰ অভাট্টকে সিদ্ধি কৰিব পাৰিছোঁ ? যদি নাই পৰা, তেন্তে এই অসাধক অথচ সৰু উপায় অৱলম্বন কৰি লাভ কি ? কিয় আমি পাহৰিছোঁ যে “Self help is the best patron” ? কিয় আমি নিজে শকত নহওঁ পৰৰ ভৰতলৈ আশা পালি নথকাকৈ ? নিজে যদি আমাৰ ভাষাত ভাল ভাল পুথি, কাকত, প্ৰবন্ধ লেখি আৰু আমাৰ ভাষাৰ আলোচনা কৰি তাক শকত কৰি তোলো, তেন্তে নিশ্চয় জানিব বিদেশী চোৰাসোপে ফোচ কৰিবলৈ এৰি তাৰ আগত মূৰ দোৱাব, গৱৰ্ণমেণ্টে দিগ্ দিগ্ হাতত ধৰি আৰু তুলি চুৰা খাব, আৰু একে নৰেই সি গৈ স্কুলৰ ওখ ওখ চকীমেজ আৰু আলমৰিত উঠিব। Nothing succeeds like success বুলি ইংৰাজীত কয়। আজি কালি কন্দাকটাৰ দিন নাই। কন্দা কটাৰ দিন ওৰ পৰিল। কন্দুৱাক বৰ ধাৱেৰ পৰা কোনেও নোতোলে। এইবাবে আমাৰ অসমীয়া বন্ধুসকলে আত্মনিৰ্ভৰ মহামন্ত্ৰেৰে দীক্ষিত হৈ অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি মহাবল্লভ এলাহ, খিয়লা খিয়লি আদি মহাশক্তিবিলোকক আহুতি দি মাতৃভাষাৰ কুশলৰ অৰ্থে ককালত কাপোৰ বাছি লাগক। অসমীয়া ডাইহত ! আহাঁ, আমি আজিৰ পৰা এই মুহূৰ্ত্ত এই কণৰ পৰা, প্ৰতিজ্ঞা

কবোঁইক যে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰ অৰ্থে কামনোবাকো লাগিলোঁ । ইশ্বৰক সাক্ষী কৰি আঁহা, আঁহা, আঁহা, আজি আমি এই প্ৰতিজ্ঞাসূত্ৰত অৱদ্ধ হওঁ ; নতুবা নিশ্চয় জানিবা অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি আমাৰ দ্বাৰা নহয় ।

বৰ দুখেৰে স্বীকাৰ কৰোঁ যে আমি মাতৃভাষাৰ উন্নতি কৰিবলৈ গঠনচৰ্চাকৈ লাগো বুলি লগা নাই । আমি মুখেৰে কওঁ, কাৰ্য্যত নকৰোঁ, বা কৰিবলৈ হেলা কৰোঁ । এনে চেলং পেতেং মন, এনে এধাডুখৰীয়া যন্ত্ৰ নৈ আমি এই মহাকাৰ্য্য সাধি উঠিব নোৱাৰোঁ । “কাৰ্য্য বা সাধয়েচ্ছৰীং বা পাতয়েৎ” মন্ত্ৰক আমাৰ মন্ত্ৰ নকৰিলে আমি সংসাৰত কোনো কাৰ্য্য সম্পাদন কৰিব নোৱাৰোঁ । যোগ্যৰূপে এই পৃথিৱী । এধামৰা অযোগ্য মানুহৰ নিমিত্তে এই পৃথিৱী নহয় । আমি যে এধাডুখৰীয়া মনৰ মানুহ, তাৰ এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ । অসমত দুখন বাতৰি কাকত কৰাবাই কৰাবাই কতকহকৈ কত দিনৰ মূৰত ওলাইছে । এখন দেশী আৰু আনখন বিদেশী ভাষাত । কিন্তু এনে আমাৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি ভক্তি যে দেশী ভাষাৰ কাকতখন লেখকৰ অভাৱত কল্চপ্ কল্চপ্ কৰিব লাগিছে । কনিকতা, শ্বিলং, নগাঁও, সদিয়া সকলো ঠাইৰ প্ৰা. আমাৰ শিক্ষিত ডেকা সকলে, বিদেশী ভাষাত ওলোৱা কাকতখনিত ছপা হবলৈ দীঘল দীঘল চিঠি লেখি সপ্তাহে সপ্তাহে পঠিয়াব লাগিছে ; কিন্তু আমাৰ আইৰ ভাষাত লেখা প্ৰকৃত আমাৰ নিজৰ কাকতখনিত মনু বেধি আৰু ধনী ৰায়নক প্ৰবন্ধ আৰু চিঠি লেখিবলৈ তেওঁলোকে এৰি দিছে । কি বেজাৰৰ কথা ! গঠনচৰ্চাকৈয়ে আমি এনে হলোঁ । নহয় নহয়, অসমীয়া ভাইহঁত । এনেটো প্ৰতিবে আমাৰ ভাষাৰ উন্নতি নহয় । আঁহা, আমি Sincere হওঁহঁক । নতুবা আমি গলো, গলো” ।

এই পৰামৰ্শত অসমীয়া সাহিত্যিকলৈ সমূহ অসমীয়া জাতিলৈ বেজ-বৰাবাই যি আকুণ উদাত্ত আত্মান জনাইছিল তাক সাৰোগত আৰু শিৰোগত কৰি নবৰ সময় কেতিয়াবাই হ'ল । এতিয়াও আমি সকলোৱে সেই আত্মানত প্ৰতিফলিত হৈ কৰ্ম্মতঃপৰ হব লাগে ।

অষ্টম পৰামৰ্শ

“অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি কৰিবলৈ হলে আমাৰ ভাষাত বাতৰি কাকতৰ আৰু সাৰস্বতা প্ৰবন্ধেৰে পূৰ্ণ বাহেকীয়া আলোচনী কাকতৰ বহুল প্ৰচাৰ যাবশ্যক । আমাৰ কথাৰ লাকুটি ‘আমাৰ’ আৰু ‘জোনাকী’ । এই দুখন জীয়াই ৰাখি জনকৈ চলাবলৈ যদি আমি কাৰাবাৰ নকৰোঁ, তেন্তে আমিহো

আৰু কি ভাষাৰ উন্নতি কৰিম ? বঙ্গদেশৰ বঙ্গবাসী, সঞ্জীৱনী আৰু বাতৰি কান্দতে বঙালী সৰ্বসাধাৰণৰ মাজত উজু বঙলা ভাষাৰ বহু প্ৰচাৰ কৰি সেই ভাষাৰ যেনে উপকাৰ সাধিছে, গধুৰ গধুৰ বঙালী লেখকে গধুৰ গধুৰ বঙলা কিতাপ লেখি তাৰ এণ ভাগৰ এভাগ সাধিছেনে নাকি কব নোৱাৰে। ”

কণাৰ লাহুটি “আসাম” আৰু “জোনাকী” কাকত আজি নাই। আন দুখন দৈনিক, এখন তিনিদিনীয়া আৰু খনচেৰেক সাদিনীয়া বাতৰি কাকত, মাহেকীয়া আলোচনীও এখন মৰিছে, এখন ওলাইছে আৰু খনচেৰেক কলচোপ কলচোপকৈ জীয়াই আছে। দুই এখনৰ বছেৰেকীয়া সংকলনে নিয়মিতভাৱে ওলাই আছে। এইবোৰ কাকতক ধন আৰু প্ৰবন্ধ সম্ভাৰ আঁহাৰ পানীৰে সুস্থভাৱে জীয়াই থকাটো প্ৰতি অসমীয়াৰে পৱিত্ৰ কৰ্ত্তব্য।

মুঠ পৰামৰ্শ

“সৰ্বসাধাৰণে বুজিব পৰা বস পোৱা নাটক নভেল আৰু গল্পকিতাপে ভাষাৰ বৰ উন্নতি কৰে। মোৰ এনে বিশ্বাস যে, ভাষাৰ উন্নতি বিষয়ত এখন ভাল উপন্যাস বা বুৰঞ্জী দহখন কঠোৰ বৈজ্ঞানিক কিতাপতকৈও বেছি ফলদায়ক। দহখন বৈজ্ঞানিক পুথিৰ ভাণ্ডাৰ দহজন কি কুৰিজন বৈজ্ঞানিক; কিন্তু এখন ভাল উপন্যাসৰ ভাষা এক কোটি লোকৰ। হাৰ্বাৰ্ট স্পেকাৰৰ ‘বায়লজি’ বা চাৰ চাৰ্লছ বেলৰ ‘এনিমেল ফিজিয়লজি’ৰ ভাষা স্পেকাৰৰ, বেলৰ আৰু তেওঁলোকৰ নিচিনা দহ পাঁচ জনৰ; কিন্তু চাৰ ৱাল্টাৰ স্কটিৰ ‘আইভেন হো’ পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণৰ গোটেই ইংৰাজী ভাষা কোৱা লোকৰ। এই দেখি আমাৰ ভাষাত কিছুমান ভাল নাট, উপন্যাস আৰু তেনে শ্ৰেণীৰ পুথি ওলালে আমাৰ ভাষাৰ খুব উপকাৰ হয়। বন্ধি এইবাবেই বঙলা ভাষাৰ প্ৰথম উপকাৰী। ”

আহলৰ ল পানুৱৈ সমাজ গঠনত নাট, উপন্যাস, চুটি গল্প আদি সৰু শ্ৰেণীৰ বাইজে সহজে বস গ্ৰহণ কৰিব পৰা সাহিত্য পুথিৰ আৱশ্যকত কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে। সম্ভাষণৰ কথা এই বিষয়ত আমি এতিয়া দুখীয়া হৈ থকা নাই। সকলোবিধ সাহিত্যকে আমাক লাগে।

মুঠ পৰামৰ্শ

“অসমীয়া ভাষাত বক্তৃতা কৰিবলৈকো আমাৰ ভাষাৰ বহুসকল অভ্যাস কৰিব লাগে। এই বিষয়ে আগুহেলা কৰাটো আমাৰ বৰ অন্যা

হৈছে। ইংৰাজী ভাষাত বক্তৃতা কৰি বক্তা নাম পোৱাতকৈ আমাৰ মনেৰে অসমীয়া ভাষাত শুৱলা বক্তৃতা কৰি বক্তা নাম পোৱাটো বেছি গৌৰৱৰ কথা। কিন্তু আমাৰ ভিতৰত বহুতে এনে নেভাৱে। আমাৰ যে বুদ্ধিৰ বিকাৰ ঘটছে তাৰ আৰু ভুল নাই। অসমীয়া ভাষাত ভাল বক্তৃতা কৰিবলৈ, প্ৰবন্ধ লেখিবলৈ, পঢ়িবলৈ, আৰু তৰ্ক কৰিবলৈ আমি নধৰিলে আমি ভাষাৰ উন্নতি কৰোঁ। বুলি চিঞৰা মিছা। আমি অসমীয়া মানুহলৈ ঘৰৰ ভাই ককাইলৈ আন কি পিতাদেৱতালৈ চিঠি লেখা বিদেশী ইংৰাজী ভাষাত। তেওঁলোকেৰে সৈতে অষ্টগ্ৰহৰ কথা পাতো মাতৃভাষাত, কিন্তু চিঠি লেখিবৰ সময়ত ইংৰাজী ভাষাৰ মুখা পিন্ধো। আমাৰ আয়ে ইংৰাজী নেজানো দেখিহে, জনাহেঁতেন তেওঁলোকো ইংৰাজীত চিঠি লেখি আমাৰ vanity চৰিতাৰ্থ কৰিলোহেঁতেন। এনে কৰাটো আমি গৌৰৱ যেন ভাবোঁ। আমাৰ বুদ্ধিয়ে বিকৃতিৰ বোধকৰো শেষ সীমা পালেহি। 'এইবিলাক অদ্ভুত কাব্য আমি কৰি কৰি অভ্যস্ত হৈছোঁ দেখিহে আমাৰ মনত অদ্ভুত যেন নেলাগে। অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কোনো কোনো গোম্বায়ে এখাখুন্দা ভুল বঙলা ভাষাত নাট লেখি, ভাৱনা কৰি, তাৰ হাঁহি উঠা ফাল এটা যে আছে সেই কথা নেভাৰি বা নেজানি যেনেকৈ খুব ভাল কৰিছোঁ বুলি আপোনাক গৌৰৱান্বিত ভাবে, আমিও এই কাৰ্য্যৰ হাঁহি উঠা ফালটোলৈ চকু নিদি তেনেকৈ আপোনাক গৌৰৱান্বিত নিবেচনা কৰোঁ। এই দোষত যে আমি অসমীয়া কেইটামো দোষী এনে নহয়, পৰম্পৰাগত ভাৰতবৰ্ষ গোটেইখন। নাইট ইৰেক্সি ইহা ডনকুইক্সটৰ গ্ৰন্থকাৰ চাৰ্লটোষ্টৰ নিচিনা, ভাৰতবৰ্ষতো এজন চাৰ্লটোষ্টৰ দৰকাৰ দেখিছো।''

বৰ্ত্তমান যুগটোৱে হৈছে বক্তৃতাৰ যুগ। বহু ক্ষেত্ৰত ভোৰেৰে মাত মাতিব নজ্ঞানৰ বাবে আমি ন্যায্য প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাটো দেখ দেখ কথা। ইংৰাজী ভাষাক বিদ্যায় দিয়াৰ আগন্তুক হোৱাৰ লগে লগে ভাৰতত আঞ্চলিক ভাষাবোৰৰ প্ৰতিপত্তি আৰু মৰ্য্যাদা আগতকৈ বহুগুণে বৃদ্ধি হৈছে। সেইকাৰণে এই সময়ত বেজবৰুৱাৰ এই পৰামৰ্শ কাৰ্য্যকৰী কৰাৰ সোণালী ছেগ মিলিছে।

অসমত সুপ্ৰসিদ্ধ বেজবৰুৱা পৰিয়ালে আয়ুৰ্বেদ চিকিৎসা কৰি বজা ঘৰত প্ৰজা ঘৰত সুখ্যাতি আৰ্জিছিল। সেই বেজৰ ঘৰৰ সুযোগ্য সন্তান বেজবৰুৱাই অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ কেনেদৰে বেজালি কৰিছিল অথবা কাব্যৰূপ চিকিৎসাবে অসমীয়া ভাষাক, অসমীয়া সাহিত্যিক সঙ্গীৱিত

কৰিছিল তাৰ আভাস এই পৰামৰ্শাৱলীৰ মাজতেই নিহিত হৈ আছে। সদৌ শেষত আৰু এটা সজ পৰামৰ্শ তুলি দিয়া হল। এই পৰামৰ্শটো অৱশ্যে বেজবৰুৱাৰ নহয়, ভাষাবিদ পণ্ডিত বাণীকান্ত কাকতি দেৱৰহে। কাকতি দেৱৰ এই মূল্যবান পৰামৰ্শৰ প্ৰতি শতবাৰ্ষিকীৰ সময়ত প্ৰবীণ নবীন সকলো চাম সাহিত্যিকৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা হল।

একাদশ পৰামৰ্শ

“বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যত বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৱলীত বাজে প্ৰকৃত (literary style) সাহিত্যিক ৰচনাৱীতি আন ঠাইত অতি বিৰল। নিৰ্ভাঁজ অসমীয়া ঘৰুৱা শব্দ, উপযুক্ত ঠাইত উপযুক্ত তাৰৰ বাহন স্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ যে কি মধুৰ স্বাক্ষৰ, কি প্ৰকাশিকা শক্তি, কি ধ্বনি, তাৰ উদাহৰণ ‘নুটি আইৰ সাধু’, ‘ককাদেউতা আৰু নাতি লৰা।’ অতি সাধাৰণ কথা এটিও বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰ সাজ পিন্ধিলে মনো-মোহা হৈ উঠে।

“জগতনে ইংৰাজী লিখক এডিচনৰ ৰচনা পদ্ধতি প্ৰশংসা কৰি কৈছিল যে যিসকলে নিৰ্ভাঁজ, প্ৰাঞ্জল অগচ সৰস ইংৰাজী লিখিব খোজে, সেইসকলে আগেয়ে এডিচনৰ ৰচনাৱলী ভালকৈ পঢ়ি লব। অসমত নিজক বাদ নিদিয়াটক সকলো উৎসাহী অসমীয়া লিখকক ক’ব খোজোঁ, বেজবৰুৱাৰ ৰচনা পদ্ধতিৰ প্ৰতি সবিশেষ মন নিদিয়াটক অসমীয়া লিখিবলৈ যোৱাটো ভাষাৰ প্ৰতি অবিচাৰ কৰা হয়।”

সাহিত্যৰ্থী বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্ব

শ্ৰীজ্ঞানন্দ চন্দ্ৰ বৰুৱা

সাহিত্যৰ্থী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য-প্ৰতিভা যিদৰে বিচিত্ৰতাপূৰ্ণ তেখেতৰ জীৱন-বুৰঞ্জীও তদ্রূপ বিবিধ ঘটনাৰ সমাবেশত পৰিপূৰ্ণ। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দত কলিকতাৰ এডম্বলি কলেজৰ পৰা বি, এ, পাছ কৰা বাতৰিটো পাই বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পিতৃ ১৮লীননাথ বেজবৰুৱাদেৱে 'একেচাবেই উঠি গোসাঁই ঘৰত সোমালগৈ আৰু তাত থকা খাপনাৰ ফালে মূৰ থৈ সাটোঙ্গে সোৱা কৰিলে।' জীৱন সোঁৱৰণত বেজবৰুৱাই নিজেই লিখি থৈ গৈছে যে তেখেতসকলৰ গোসাঁইঘৰত থকা খাপনাত কীৰ্ত্তন, দশম, ঘোষা, বস্ত্ৰালী পুথি থৈ, তাৰ ওপৰত পাহে পাহে সোণ আৰু ৰূপৰ কুল লগোৱা বগা কাপোৰ দি ঢাকি খোৱা হৈছিল। খাপনাৰ সোঁফালে একে শাৰীতে স্বকীয়াকৈ শালগ্ৰাম সমূহ ৰখা হৈছিল; আৰু তাৰ পূজা দেউতাকে নিজে কৰিছিল। তাৰ উপৰিও এখন ডাঙল কৃষ্ণ-মূৰ্ত্তিও নিতৌ পূজা কৰা হৈছিল।

এই কথা কেইটি কোৱাৰ উদ্দেশ্য হ'ল পাঠকসকলক বেজবৰুৱাদেৱৰ নৈষ্ঠিক আচাৰ পদ্ধতি সম্পৰ্কে পৰিচয় কৰোৱা। ঈশ্বৰভক্ত ১৮লীননাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই মৰমৰ পুতেকে বি, এ মহলাত উঠাৰ বাবে গোসাঁই ঘৰত সোমাই ইষ্টেব্লমেন্টৰ চৰণত সাটোঙ্গে প্ৰণিপাত কৰি নিশ্চয় স্তুভবিষ্মতৰ আশা কৰিছিল।

বেজবৰুৱাই জীৱন-সোঁৱৰণত কৈছে: "সেই সময়ত অসমত বি, এ, পাছ কৰাটো অসাধাৰণ ব্যাপাৰ আছিল। স্তম্ভিত জগন্নাথ বৰুৱাই তেতিয়া অসমত বি, এ, জগন্নাথ। যদিও আনন্দৰাম বৰুৱা তেওঁৰ আপে-য়েই বি, এ, হৈছিল তথাপি আনন্দৰাম চিভিল চাৰ্ভিচ পাছ কৰি চিভিলিয়ান হৈছিল সেয়ে সেই সৰু খ্যাতি ভল পৰি তেওঁৰ চিভিলিয়ান ৰব খ্যাতি ওপৰ উঠিছিল আৰু সেই সেয়েই অসমত প্ৰথম বি, এ, পাছ বুলি জগন্নাথ বৰুৱা "বি, এ, জগন্নাথ" নামেৰে বিখ্যাত হৈছিল।".....

বেজবৰুৱাই বি, এ, পাছ কৰা সংবাদটো শিৱসাগৰ নগৰবাসী সকলোৰে কাৰণে আনন্দৰ বিষয় হৈছিল আৰু ১৮লীননাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই সেইবাবে

গৌৰৱ অনুভৱ কৰি পুতেকক মূৰ শুঙি আশীৰ্বাদ দিছিল। ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা আছিল এজন চৰকাৰী বিষয়া— একটো এছিষ্টেণ্ট কমিশ্যনাৰ। পুতেকে বি, এ, পাছ কৰাৰ পিছত তেখেতে আশা কৰিছিল লক্ষ্মীনাথো এজন হাকিম হৈ বংশৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰিব। আসাম গভৰ্ণমেণ্টে দুবাৰকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক সেই পদ যাচিছিল। কিন্তু তেখেতে নললে। যিসময়ত চৰকাৰৰ ঘৰত হাকিম হৈ বহাটো পৰম সৌভাগ্যৰ কথা আছিল, সেই সময়ত বেজবৰুৱাই দুবাৰকৈ সেই পদ প্ৰত্যাখ্যান কৰা কথাই তেখেতৰ স্বাধীন চিতীয়া মনোভাৱৰ পৰিচয় দিছে। তেখেতে নিজেই কৈছে :

“মোৰ তেতিয়া অন্তৰৰ গুণাতিগুহ্য প্ৰদেশৰ পৰা এই ভাৱ আৰু সংকল্প ওলাইছিল যে মই স্বাধীনভাৱে পৰিশ্ৰম কৰি এমুঠি ভাত খাম, পৰব গোলামী কৰি নহয়। তেনেহলেই মই তৰি যাম। স্বাধীন ব্যৱসায় বা চেষ্টাত মই যদি বৰ ডাঙৰ হ'ব পাৰোঁ তালেই। নহলে নাই; তথাপি পেটে-ভাতে খাই তেনে জীৱন যাপন কৰাটোৱেই মোৰ উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আছিল; আৰু আজিও আছে। সেই দেখি মই আসাম গৱৰ্ণমেণ্টে যচা চাকৰি নললোঁ।”

স্বদেশহিতৈষী, দৃঢ়সংকল্প লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱন-বুৰঞ্জীত এইটো মহাবীৰ লাচিতৰ দৰেই বীৰত্ব-ব্যঞ্জক প্ৰথম পদক্ষেপ। অনিশ্চিত ভৱিষ্যতৰ পিনে সাহসেৰে গতি কৰিবলৈ বেজবৰুৱাই বুকুত অসীম বল বান্ধি ললে। চৰকাৰী চাকৰি গ্ৰহণ নকৰা বাবে বেজবৰুৱাৰ পিতৃদেৱ আৰু বৰ ককায়েক গোবিন্দ বেজবৰুৱাই সম্ভাষিতিক দুখ পালে। তেওঁবিলাকৰ মনলৈ লক্ষ্মীনাথৰ ভৱিষ্যত সন্দেহে এটা নৈৰাশাৰ ভাব আছিল। কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই সেই সম্বন্ধে একো কথা নকলে। কলিকতালৈ উভতি গৈ আইন আৰু এম, এ, একেলগে পঢ়িবলৈ ধৰি কৰিলে। বি, এ, পাছ কৰাৰ লগে লগে বেজবৰুৱাৰ বিয়াৰ কথা ওলাল। স্বাধীন-চিতীয়া বেজবৰুৱাই ভাবিছিল যে, পঢ়ি-শুনি অটাই যেতিয়া তেখেতে স্বাধীনভাৱে ধন উপাৰ্জন কৰিব তেতিয়াহে বিয়া হ'ব, আৰু আগতে তেখেতে বিয়া নকৰাওঁ বুলি স্থিৰ কৰিছিল। ইহাতে শিৱসাগৰত থাক-দেউতাকে এঘৰ সন্তোষলোকৰ ঘৰৰ এটি কন্যাৰ সৈতে লক্ষ্মীনাথৰ বিয়া বন্দোবস্ত কৰিলে। বৰ ককায়েকে চেলিগ্ৰাম কৰি জনালে যে, তেওঁৰ বিয়াৰ দিন স্থিৰ হ'ল, তৎক্ষণাত আহিব লাগে। ইয়াৰ উত্তৰত বেজবৰুৱাই ঘৰলৈ চেলিগ্ৰাম কৰি জনালে যে, মহাশি দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নান্দীনীয়েকৰ সৈতে তেখেতৰ বিয়া স্থিৰ হৈ গ'ল।

এই টেলিগ্রাম শিৱসাগৰত বজুপাতৰ দৰে হ'ল। বেজবৰুৱাৰ পিতৃ-মাতৃ, ককাই-ভাই, ওচৰ-চুবুৰীয়া আদি সকলো হতভম্ব হ'ল। শিৱসাগৰৰ পৰা খনে খনে টেলিগ্রাম কলিকতালৈ গ'ল। শেহত বেজবৰুৱাই খাটাং ভাৱে টেলিগ্রাম যোগে জনাই দিলে,—“কাইটো ১১।৩।১৮৯১তাং মোৰ বিয়া হ'ব।” জীৱন সৌৱৰণত বেজবৰুৱাই লিখিছে :

“মোৰ বিয়া এই খবৰে বংপুন, যোৰহাট, গোলাঘাটত কত জনপনা কৰপনাৰ আন্দোলন সৃষ্টি কৰিলে, সেইবোৰৰ বিৱৰণ দি আৰু প্ৰবন্ধ নিদীঘলাওঁ।’....

এইখিনিতে বেজবৰুৱাই এই সম্পৰ্কে যিটা অপ্ৰীতিকৰ অৱস্থা এটা লুকাই থলে। ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মী বঙ্গালী ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালী বিয়া কৰোৱা বাবে নৈষ্ঠিক দীননাথ বেজবৰুৱা আৰু মাক আদিয়ে মৰ্ম্মান্তিক শোক পালে। শিৱসাগৰৰ বেজবৰুৱা বংশৰ পৰাই আমি এই কথা জানো যে, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিয়াৰ দিনাই মাক-বাপেকে সেইটো লৰা মৰিল বুলি চৰু পেলাই দিলে। কোৱা শুনিচোঁ দীননাথ বেজবৰুৱাই ছেনো এইদৰে কৈছিল,—“সি মোক যেনেকৈ পুত্ৰ-সুখৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে সি নিজেও তেনে সুখৰ পৰা বঞ্চিত হব।” অগমত যেতিয়া বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যু হ'ল, তেতিয়া অনেক অতীত কাহিনী মুখে মুখে শুনিছিলোঁ। শিৱসাগৰৰ এজন বনোদ্ভূ বেজবৰুৱাই কৈছিল বোলে, বাপেকৰ শাও লগা বাবেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পুত্ৰ নহ'ল।

বেজবৰুৱাৰ বিয়াই তেখেতৰ জীৱন-মাত্ৰাৰ পথ পৰিৱৰ্ত্তন কৰিলে। ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ পূৰ্ণ প্ৰভাৱ বেজবৰুৱাৰ ওপৰত পৰিল। ৰাজপৰিয়ালৰ দৰে ভোগ-বিনাসৰ মাজত থকা সত্ত্বেও ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ এটি শিক্ষিত কন্যাক মেছত থাকি পঢ়া অসমীয়া ডেকালৈ বিয়া দিয়া এটা মহা ৰহস্য যেন হৈ থাকিল। বেজবৰুৱাৰ সংকল্প নিটিকিল। আনহাতে একো উপাৰ্জন নাইকিয়া এমন কৰ্ম্মভীয়া ছাত্ৰই কিহেৰে কলিকতাত বিয়া পাতিলে সিও ভাবিব লগীয়া কথা।

ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মৰ প্ৰতি কলিৰাত্মক গোড়া হিন্দু সমাজৰ শুভদৃষ্টি নাছিল। অগমতো ব্ৰাহ্মধৰ্ম্মৰ প্ৰতি তেনেকুৱাই মনোভাৱ আছিল। এনে মনোভাৱ দূৰ কৰি বেজবৰুৱাই একো বেয়া কাম কৰা নাই বুলি ঠাৱৰ কৰিবৰ নিমিত্তে জীৱন-সৌৱৰণত লিখিছে :

“....আদি ব্ৰাহ্মসমাজৰ বীৰ্ত্তি-নীতি তালৈখিনি হিন্দুৰ লগত মিলে। আজিকৈকে চেকাছ ৰিপোৰ্টত আদি ব্ৰাহ্মসমাজৰ মানুহে নিজক হিন্দু বুলি লিখাইছে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে।’....

যিহওক বেজবৰুৱাৰ এইখিনিতে এটা ডাঙৰ পৰিবৰ্ত্তন ঘটিছিল। প্ৰাচীন সংস্কৃতিৰ প্ৰতি গভীৰ অনুৰাগ থকা ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ মনীষীসকলৰ সংস্পৰ্শত অহা বাবে প্ৰতিভাশালী অসমীয়া ডেকা বেজবৰুৱাৰ চিন্তাধাৰা তেওঁবিলাকৰ লগত ৰূপ খোৱা হৈ আহিল।

তেতিয়া মহৰ্ষি দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ জীয়াই আছিল। খাতনামা দাৰ্শনিক যিজ্ঞেন্দ্ৰ ঠাকুৰ, বিশ্বকবি ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আদিৰ লগত বৈবাহিকসূত্ৰে সম্বন্ধ স্থাপিত হোৱাৰ ফলত বেজবৰুৱাই জ্ঞানবুদ্ধিৰেও তেওঁবিলাকৰ লগত ফেৰ মানি নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ অতীবতপ্ৰেৰণা লাভ কৰিলে।

প্ৰজ্ঞাস্বপ্নৰী দেৱীৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পাছত এদিন বেজবৰুৱা আৰু তেখেতৰ নৱ-পৰিণীতা ভাৰ্য্যা দুয়ো মহৰ্ষি দেৱেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক সেৱা জনাবলৈ গ'ল। মহৰ্ষিয়ে নাতিনী জোঁৱায়েক বেজবৰুৱাক এটা সোণৰ কলম উপহাৰ দি আশীৰ্ব্বাদ কৰিলে, “এই কলমৰ পৰা তোমাৰ স্মৃতিপুণ লেখা ওলাব।” নাতিনীয়েক প্ৰজ্ঞাস্বপ্নৰীক এপাহ গোলাপ ফুল দি কলে, “তোমাৰ যশৰ সৌৰভ এই ফুলৰ সৌৰভৰ দৰে চৌদিশে বিস্তাৰ হব।”

মহৰ্ষিৰ আশীৰ্ব্বাদ আৰু সোণৰ কলমটোৱে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাক সাহিত্যৰূপী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু তেখেতৰ অৱদান যাউতিয়ুগীয়া কৰিলে। লগে লগে আমি অসমীয়া সমাজো গৌৰৱান্বিত হলো।

ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন হোৱাৰ পাছত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া কেনেকৈ সাহিত্য আলোচনাৰ মাজত সোমাল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে আমি দেখিবলৈ পাবোঁ যে, ইমান গুৰিতে আছিল ঠাকুৰ বংশৰ সাহিত্যিক ডেকাসকলৰ যত্নত স্থাপিত “স্বহৃদ সমিতি।” বেজবৰুৱাই জীৱন-সোঁৱৰণত লিখিছে :

“স্মৃতিজ্ঞনাথ ঠাকুৰ, বলেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ প্ৰভৃতি ডেকাসকলে “স্বহৃদ সমিতি” নাম দি এখন সমিতি জোড়াগাঁকোৰ ঘৰতে পাতিিলে; আমি আটাইবোৰ সেই সমিতিৰ সভা হলোঁক। বাহিৰৰ দুই চাৰিজন ডেকা শিক্ষিত বন্ধুকো তাত স্থান দিয়া হৈছিল। সপ্তাহৰ তিতৰত এদিনকৈ তাৰ অধিবেশন বহিছিল। সভাৰ উদ্দেশ্য—সভাসকলৰ মাজত মিলানপ্ৰীতিৰ ভাৱ বনোৱা। উপায়—সাহিত্য চৰ্চা আৰু অন্তত মধুৰ প্ৰীতি ভোজন। সমিতিৰ কেবাখনো অধিবেশন হৈছিল। তাত সভাসকলৰ ঘাইই বচিত ইংৰাজী আৰু বঙলা ভাষাত বচনা পঠিত হৈছিল আৰু তাৰ সমালোচনা চলিছিল। তাৰ পৰাই “সাধনা” নামৰ বঙলা সাহেবীয়া কাকতৰ জন্ম

হয়। তাৰ সম্পাদকৰ পদত সুধীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰক বহুৱা হৈছিল। কিছুদিনৰ পিছত সুধীন্দ্ৰনাথৰ ঠাই ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে ললে। “সাধনা”ই বঙ্গলা মাহেকীয়া কাকতবোৰৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ আসন অধিকাৰ কৰিছিল। কিছুকালৰ পিছত “সাধনা” অন্তৰ্দ্ধান হ’ল। সমসাময়িক নহলেও সেই পৰিবাৰৰ পৰা আৰু এখন মাহেকীয়া বঙ্গলা কাকতৰ জন্ম হৈছিল। তাৰ গুৰি ধৰোতা আছিল মোৰ নিজা জেঠেৰী হিতেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ, ক্ষিতীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু ঋতেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। সম্পাদিকাৰ আসনত মোৰ সহধামিণী শ্ৰীমতী প্রজ্ঞাসুন্দৰী দেৱী। এবছৰমানৰ পিছত সেইখন কাকতো শূন্যত বিলয়প্ৰাপ্ত হ’ল।”

এইখিনিতেই অসমীয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই আত্মপ্ৰকাশ কৰিবলৈ অপূৰ্ব সুযোগ পালে। “ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ এই সাহিত্যিক মহিলা আৰু পুৰুষসকলে অসমীয়া ভাষা আৰু বঙ্গলা ভাষাৰ পাৰ্থক্য আৰু বঙ্গলা ভাষাৰ শ্ৰেষ্ঠত্বৰ বিষয়ে লাহে লাহে মোৰে সৈতে আলোচনাত প্ৰবৃত্ত হবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোকেই আগবাঢ়ি আহি মোক তৰ্কযুদ্ধত সন্মাই ললে। অগত্যা মই সোমাব লগীয়াত পৰিলোঁ যদিও তেনে (Unpleasant) অৰ্থাত অপ্রীতিকৰ কাৰ্য্যত সোমাবৰ মন মোৰ সমূলি নাছিল। তেওঁলোকে ভাবিছিল, পূৰ্ববঙ্গৰ ভাষাও যেনেকৈ নদীয়া-শান্তিপুৰ কলিকতীয়া ভাষাৰ এটা বেবেৰিবাং অৱস্থা বা দুৰৱস্থা অসমীয়া ভাষাও তেনে। তেওঁলোকৰ ইচ্ছা, মই অসমীয়া ভাষাৰ হকে চেপ্টা-চৰিত্ৰ পৰিত্যাগ কৰি বঙ্গভাষাৰ উন্নতি কামনাত লাগি যাওঁ। তাৰ গুৰিত এনে এটা ভাৱো আছিল যে তেওঁলোকৰ পৰিবাৰ তুচ্ছ জোঁৱাই মই যেন সম্পূৰ্ণৰূপে বঙ্গালী হৈ যাওঁ।”

বেজবৰুৱাই জীৱন-সৌৱৰণত কোৱা এই কথা কেইটি বিশেষ ভাৱে প্ৰণিধানযোগ্য। ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ বংশ গোৱৰ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, উচ্চমান-সম্পন্ন জীৱন-নিৰ্ব্বাহৰ প্ৰণালীৰ মাজত সোমাই সেই সময়ত অকলশৰীয়া অসমীয়া লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কি অসীম মনোবল আৰু স্বদেশপ্ৰেমৰ ছুই বুকুত লৈ আত্মপ্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু কেনেকৈ এজন নিৰ্ভীক অসমীয়া হৈ থাকিল এই কথা বেজবৰুৱাৰ জীৱন-চৰিত্ৰত যাউতিবুগীয়া হৈ থাকিব। বেজবৰুৱাই ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ আশাৰ মূৰত বাৰ টাঙোন মাৰিলে। তেখেতে কৈছে :

“তেওঁলোকৰ সুখৰ সপোনত ব্যাঘাত ঘটিল, মই তেওঁলোকক নিৰাশ কৰিলোঁ। অসমীয়া ভাষাৰ হকে মোৰ হাতত ডাঙৰ টাঙোনডাল দেখি তেওঁলোকৰ মন ভাগি গ’ল। দিনে দিনে ভাষাৰ তৰ্কৰ পথাৰখন বহল হৈ যাবলৈ ধৰিলে আৰু ডেকাদলৰ অধিপতি, “বৰিকাকাইও” গতি বিঘ্ন দেখি বৌদ্ধাৱলম্বন কৰিলে।”

এইজন এলাপেচা বীৰ নে ? ঠাকুৰ বংশৰে ছোৱালী বিয়া কৰাই অকলশৰীয়া এজন মানুহে বিশুকবি ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ দৰে ব্যক্তিকো নিমাত কৰি থলে। একো প্ৰলোভনে তেওঁক বঙালী ভাষা-সাহিত্যৰ মাজলৈ নিব নোৱাৰিলে। ইয়াৰ অন্তৰালত বেজবৰুৱাৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি কিমান গভীৰ প্ৰেম আছিল, চেনেহী অসমীয়া ভাষাক তেখেতে প্ৰাণতকৈও আপোন বুলি কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সত্যই লুকাই আছে। ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে আৰু বেজবৰুৱাৰ লগত অসমীয়া বঙালী ভাষা সম্পৰ্কে একো কথা আলোচনা নকৰিলে। বহুত দিন পিছত হেনো এবাৰ শুলঙত ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে বেজবৰুৱাক এই বুলি কৈছিল,—“তোমালোকেই আগামক ফালি আনি বঙ্গভাষাৰ পৰিসৰ কমাই দিলা।” কিতাপ লিখি চুপা কৰিবলৈ গ্ৰন্থকাৰসকলৰ আৰু উৎসাহ থাকিব ক’ত ?”

ববীন্দ্ৰনাথৰ এই মন্তব্য প্ৰকাৰান্তৰে অসমীয়া ভাষাৰ বিজয় ঘোষণা। পুৰুষবদ্ধ আৰু আগাম লগ লগাই দূৰলীয়া লাটৰ অধীনত কৰা কামত অসমত বঙলা ভাষা চলোৱা ষড়যন্ত্ৰ ব্যৰ্থ কৰোঁতা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি “জোনাকী যুগ”ৰ ৰথীসকল আমাৰ চিৰন্যস্য, চিৰপূজ্য হৈ থাকিব। ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ লগত বেজবৰুৱাৰ এদিন এখন সৰু সুৰা তৰ্কযুদ্ধ লাগিছিল। “ভাৰতী” নামে বঙালী কাকত এখনত ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি এটা প্ৰৱন্ধ লিখিছিল। তাৰ প্ৰতিবাদ কৰি সেই কাকতত বেজবৰুৱায়ে এটা প্ৰৱন্ধ প্ৰকাশ কৰিবলৈ পঠালে। “পুণ্য” নামে আন এখন বঙালী কাকততো বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিবাদ ওলাল। বেজবৰুৱাই বহস্য কৰি এইদৰে ইয়াৰ সামৰণি মাৰিছে :

“মোৰ ঘৈণীৰ ফালৰ পৰা কটুমসকলে দেখিলে যে এইটো জাতি কৰিব নোৱাৰা জেব্ৰা জাতীয় জোঁৱাই। তেওঁলোক নিশ্চেষ্ট হ’ল।”

বেজবৰুৱাৰ দূৰতা, অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতি গভীৰ অনুৰাগ, স্বদেশ প্ৰীতিৰ পৰিচয় ইয়াতেই সোণালী আখৰেৰে লিখা আছে।

বিয়াৰ দুমাহমানৰ পিছত অকলে বেজবৰুৱা শিৱসাগৰলৈ আহিছিল। সম্ভৱতঃ বঙালী শ্ৰাদ্ধধৰ্মী ছোৱালী বিয়া কৰোৱা বাবে মাক-বাপেক, ককাই-ভাই আদিৰ মনত কি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল তাৰে ভূ-ভা নবলৈ। এই কাৰ্য্যত মাক-বাপেকে যে মন্তান্তিক বেজাৰ পাইছিল সেইটো বেজবৰুৱাই বুজিব পাৰিলে। মাকে হেনো শিৱসাগৰৰ স্বৰ্গীয় কালিপ্ৰসাদ চলিহা প্ৰভৃতি ডাঙৰ লোকসকলক মতাই আনি পৰামৰ্শ স্মৰিছিল কলিকতাৰ ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ ওপৰত কেনেকৈ মোকৰ্দ্দমা এটা কৰি ক্ষতিপূৰণেৰে সৈতে

লবাটো ঘূৰাই আনিব পাৰি। জীৱন সোঁৱৰণত বেজবৰুৱাই মাকে কোৱা কথা কেইঘাৰ এইদৰে লিপিবদ্ধ কৰিছে :

“যিদিনাই তই তাঁৰেৰে দিয়া বাতৰি শিৱসাগৰ পালেহি সেইদিনাই সি চাৰিওফালে বিয়পি পৰিল। দেউতাৰ আৰু মই শোকত বিয়াকুল হোৱা। চহৰৰ মানুহৰ মুখে মুখে বোচি ফুটি গ’ল। বঙ্গালী পাচিভো তুমুল আন্দোলন চলিল। কলিকতাৰ ঠাকুৰসকল বঙ্গালীৰ শিৰৰ মুকুট; এনেহেন ঠাকুৰৰ ঘৰত অসমীয়া এটাৰ বিয়া। নানা কথা-বাৰ্তা চলিবলৈ ধৰিলে। আমাৰ কালিপ্রসাদ চলিহা বোপাই শিৱসাগৰৰ চিভিল চাৰ্জৰ্জন কলিকতীয়া বঙ্গালী হেমচন্দ্ৰ বন্দোপাধ্যায়ৰ ওচৰলৈ গ’ল, কথাটোৰ ভুল বুলিলে। তেওঁ চলিহাক কলে, কলিকতাৰ জোড়াসাঁকোত কেইবাঘৰো ঠাকুৰ আছে; তাৰে কোনোবা ছালছিগা ভিকছ এঘৰত খুব সম্ভৱ এইখন বিয়া।’ কালী বোপাৰপৰা কথাটো শুনি মোৰ আমঠু ক’লা পৰি গ’ল। ডাক্তৰ চাহাবে আৰু কৈছিল হেনো, “দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ ঘৰত যদি বিয়া হৈছে, তেন্তে তাত হেনো তই যব-জোঁৱাই সোমাইছ; নহলে বিয়া হোৱা অসম্ভৱ।”

হৈ যোৱা কামৰ বাবে আৰু অনুতাপ নকৰি মাক-বাপেক, ইষ্ট-মিত্ৰক দেখা শুনা কৰি বেজবৰুৱা আকৌ কলিকতালৈ উভতি গ’ল। ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ এগৰাকী সম্ভ্ৰান্ত মহিলাক বিয়া কৰাই স্বাধীনভাৱে থাকিবলৈ বেজবৰুৱাক উপায় লগা হ’ল। ইফালে আইন পৰীক্ষা আৰু এম, এ, পৰীক্ষা দুয়োটাতে বেজবৰুৱাই ফেল কৰিলে। সন্মুখত গমস্যা উপস্থিত হ’ল। তেতিয়া কলিকতাত ব্যৱসায় কৰি থকা অসমীয়া সদাগৰ স্বৰ্গীয় ভোলানাথ বৰুৱাক বেজবৰুৱাই এদিন মনৰ কথা কলে। ভোলানাথ বৰুৱাই বেজবৰুৱাক নিজৰ ব্যৱসায়ত সন্মাই ললে। প্ৰথমতে ভোলানাথ বৰুৱাই গাৰোপাহাৰৰ পৰা কপাহ নি কলিকতাৰ মেক্‌লিউড কোম্পানীক বেচিছিল। ইয়াৰ পিছত “বি, ব্ৰাদ্ৰাছ” নাম দি চেণ্ডণ কাঠৰ কাৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছিল, কিন্তু এই উদ্যম সফল নহ’ল। এই ব্যৱসায় এৰি আসানসোল ৰেল ষ্টেশ্যনত অসমৰ চাহ ঝুটুৱাক বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈছিল। তাৰ লগতে অলপ-অচৰপ কাঠো বাখিছিল। ইয়াৰ পিছত ৰেলৰ শ্লিপাৰ যোগান ব্যৱসায় হাতত লয়। এই কামত সহায় কৰিবলৈ ভোলানাথ বৰুৱাৰ বংশৰে গোপীনাথ বৰুৱা নামে এজনক আনি বেজবৰুৱাৰ লগ লগাই দিয়ে। যেতিয়া “জোনাৰী” ওলায়। এই গোপীনাথক বেজবৰুৱাই প্ৰকাশক হিচাপে নিযুক্ত কৰিছিল। কিছুকালৰ পিছত গোপীনাথক ‘ভোলা বৰুৱাই’ গুলিলেৰৰ আৰু মনোহৰপুৰত থকা শ্লিপাৰৰ ব্যৱসায় চাবলৈ

কলিকতাৰ পৰা লৈ গ'ল। তেতিয়া বেজবৰুৱা ভোলানাথ বৰুৱাৰ কলিকতাত থকা ব্যৱসায় কেন্দ্ৰৰ প্ৰধান কৰ্মী হ'ল।

কাঠৰ ব্যৱসায় লাহে লাহে ভাললৈ আহিল। এঠাইত এটা দুমহলীয়া ঘৰ ভেৰোণীয়াতকৈ লৈ ভোলানাথ বৰুৱা আৰু বেজবৰুৱা তালৈ উঠি গ'ল। ঘৰটোত দুটা ভাগ আছিল। সমুখৰ ভাগত ভোলানাথ বৰুৱা আৰু ভিতৰৰ ভাগটোত বেজবৰুৱা থাকিবলৈ ললে। তেতিয়া বেজবৰুৱাই নৱ-পৰিণীতা ভাৰ্য্যাক ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ পৰা লৈ গৈ স্বতন্ত্ৰবীয়া ভাৱে বিবাহিত জীৱন আৰম্ভ কৰিলে। ভোলানাথ বৰুৱাৰ সৈতে খোৱা-বোৱা একেলগেই চলিছিল।

ভোলা বৰুৱাৰ কাঠৰ ব্যৱসায় ঠন ধৰি উঠিল। বেজবৰুৱা আৰু ভোলানাথ বৰুৱা দুয়ো এতিয়া ব্যৱসায়ী লোক। বেজবৰুৱাই জীৱন সোঁৱৰণত লিখিছে :

“আমাৰ প্ৰথম ভোখৰ ব্যৱসায় জীৱনৰ পাঁচ বছৰমানলৈকে, কলিকতাত আমাৰ নিজৰ গাড়ী, ঘোঁৰা আৰু কেৰেণী-মহৰিৰ অন্তিম সমূলি নাছিল। আমি “নিতাই গোড় দুই ভায়ে” নিতৌ ট্ৰেন গাড়ীত বা পদব্ৰজে ঘূৰিছিলোঁ। দুয়ো সকলোবোৰ ঠাইলৈকে একেলগে গৈছিলো। বি, বৰুৱাৰ গাত খাকী কোট (ডিঙি নোখোলা) আৰু পটলুং, মূৰত ক'লা বা চাঁই-বৰণীয়া টুপী এটা। হাতত ছাতি এটা আৰু মোৰ মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে পুৰা ইউৰোপীয় সাজ।”

সেইয়া সাহিত্যৰখী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ব্যৱসায়ী জীৱন। কাঠৰ বেপাৰী। ইয়াৰ স্বাক্ষৰতো বেজবৰুৱাৰ স্বাধীনচিন্তীয়া মনোভাৱৰ জীৱন্ত উদাহৰণ লুকাই আছে। গীতাত কোৱাৰ দৰে বেজবৰুৱাই সকলো অৱস্থাকে হাঁহি মুখে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছিল।

ভোলাবৰুৱা আৰু লক্ষ্মীনাথ দুয়ো ককাই-ভাই যেন হৈ কলিকতা মহানগৰীত ব্যৱসায় সূত্ৰে ঘূৰি ফুৰে। বি, বৰুৱাই যেতিয়া বেজবৰুৱাৰ সৈতে খোজ কাঢ়ি ঘূৰি ফুৰিছিল তেতিয়া হেনো বৰুৱাই এই গীতটো গাই পথভ্ৰম লাঘৱ কৰিছিল।

“চলবে মন যায় বে কাশী,
বাৰা বিশ্বনাথকে দেখে আসি।
কাশী গৈলে দেখতে পাব,
কত শত যোগী ধৰ্মি।”.....

বেজবৰুৱাই ভোলাবৰুৱা সম্পৰ্কে বক্তব্য কৰিছে এইবলি :—

“মানুহক নানা কৌশলেৰে বণ কৰা বিদ্যাত বি, বক্সা বৰ পটু আছিল।”

নাহে নাহে বি, বক্সাৰ কাঠৰ ব্যৱসায় বহল হৈ আহিল। হিচাপ-কিতাপ ৰখা আৰু আন আন সৰুসৰু সকলো কাম অকল বেজবক্সাই কৰিছিল। তেতিয়ালৈকে কেবাণী-মহৰি কোনো নাই। কম খৰচতে যাতে ব্যৱসায় চলে সেইটোৱেই তেখেতসকলৰ উদ্দেশ্য আছিল আৰু বেজবক্সাই অম্লান বদনেৰে কাম কৰি গৈছিল। এতিয়া তেখেতে গংসাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱী বন্ধন-বিদ্যাত পাটকত। গাৰাৰণ বিধৰ ভাত-ৰান্ধনি এটা আছিল যদিও প্ৰজ্ঞাসুন্দৰীয়ে দিনো ই বাজী আৰু দেশী প্ৰণালীৰে ৰন্ধা বিবিধ সুখাদ্য আতাৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল। কলিকতাৰ প্ৰথম জীৱনত বেজবক্সাই আছিল ছোট চাহাব, মেনেজাৰ, একাউণ্টেণ্ট, কেৰেণী ইত্যাদি আৰু তেখেতৰ পৰিবার আছিল সুপকাৰ। দুয়ো আনন্দ মনেৰেই এই অৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। বেজবক্সাই ঠাৱৰ বনি লৈছিল ভোলা বক্সাৰ ব্যৱসায়েই তেখেতৰ ব্যৱসায়, তেওঁৰ বন্ধলেই বেজবক্সাৰ মজল। মুঠতে ভোলানাথ আৰু লক্ষ্মীনাথ হৰি-হৰ আত্মা যেন হৈ পৰিল। ব্যৱসায় কেন্দ্ৰতো যাতে অসমীয়াৰ মন উজ্জ্বল হয় এনেই আছিল বেজবক্সাৰ মনৰ প্ৰবন আকাংক্ষা। বেজবক্সাই কৈছে যে, ৰন্ধা-বান কাৰ্যত প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱী লাগি থকাৰ বাবে এটা কাম হ'ল। “আমিষ ও নিৰামিষ” নামে তিনিখন ৰন্ধন বিদ্যাৰ কিতাপ প্ৰজ্ঞাসুন্দৰীয়ে বঙালী ভাষাত লিখি উলিয়ালে। এই কিতাপ তিনি খণ্ডৰ প্ৰচুৰ সমাদৰ হ'ল।

যেতিয়া আধিক অৱস্থা অলপ টনকিয়াল হ'ল বেজবক্সাই এখন সৰু গাড়ী আৰু এটা ঘোঁৰা কিনিলে। নিজৰ গাড়ীত উঠি অফিচলৈ আৰু ঘৰলৈ তলৈ গৈ গা ৰেলোৱাৰ আনন্দ উপভোগ কৰি বসবাস বেজবক্সাই কৈছে :

“মই প্ৰথম দিনা গাড়ীত উঠি যাওঁতে কচোৱানটোৱে যেতিয়া দূৰত ডাঙৰ পাগুৰি এটা মাৰি আৰু পাগুৰিটোৰ ঝগকালে গাড়ীৰ গৰাকীৰ নাই থকা পিতলৰ বৰ আধৰ লগাই, দীঘল চাপকন চোলা আৰু ঠেঙা পিন্ধি হাতত চাবুক লৈ ঘোঁৰা চলাইছিল আৰু চহিচটোৱে গাড়ীৰ পিছফালে থাকোঁতাৰ ধৰি ঠিয় হৈ, তেনেকুৱা পিতলৰ বৰ আধৰ পাগুৰিত লগাই, “ত কোটি, কঁকালত ছালৰ কমবন্ধ মাৰি, তল ডোৰৰত ৰবা পটলুং আৰু ঘ'তুৰ তলৰ পৰা সৰু গাঁঠিলৈকে কাপোৰৰ পটি বাছি “চেয় ঐ চগৰৱাল! ফোং যাও!” বুলি কলিকতাৰ বাসিন্দা বহুৰূপৰ বিচিত্ৰায় গৈছিল, তেতিয়া

মই মনত স্বৰ্গলৈ যোৱা জখলাটোৰ কোনটো ওখ চাপত উঠি আছিলেঁ ,
কব নোৱাৰেঁ । বাটত যাওঁতে থাকি থাকি মোৰ মনত খেলাইছিল “চিনাকি
মানুহ লগ নাপাওঁ কিয় ?” মোৰ মনৰ প্ৰসন্নতাৰ্হৰ্হক গাভী ঘোঁৰাৰ কিবা
যে বৈশিষ্ট্য আছিল এনে নহয় । তেনে গাভী ঘোঁৰা কলিকতাৰ বাটত
হেজাৰবিজাৰ ঘূৰি ফুৰিছে । ঘাইকৈ অফিচ অঞ্চলত ।”

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দৰ মে’ মাহত শিৱসাগৰৰ পৰা এখন টেলিগ্ৰাম পাই
দেউতাকৰ নৰিয়াৰ খবৰ লবলৈ বেজবৰুৱা অসমলৈ আহে । প্ৰজ্ঞাসুন্দৰীক
জোড়াসাঁকোত থৈ আহিছিল । শিৱসাগৰত দহ-বাৰদিন মান থাকোঁতেই
কলিকতাৰ পৰা ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় এটা জৰুৰী কামত ভোলানাথ বৰুৱাই
বেজবৰুৱাক মাতি পঠিয়ালে । নৰিয়া পাণিতৈ দেউতাকক এৰি বেজবৰুৱা
কলিকতালৈ উভতি গ’ল । ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দৰ ২৭ মে’ত বেজবৰুৱাৰ পিতৃ
স্বৰ্গীয় দীননাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া নিজ গুৰুৰ থান পুণ্যভূমি কমলাবাৰী
সত্ৰত স্বৰ্গী হয় । বেজবৰুৱাৰ জীৱনত শোক-বেজাৰৰ প্ৰথম কাৰণ আৰম্ভ
হ’ল পিতৃদেৱেকৰ মৃত্যু । পিতৃ বিয়োগৰ এমাহৰ পাছত কলিকতা আৰু
জোড়াসাঁকোত থকা শহুৰেকৰ ঘৰত এটি কন্যাৰ জন্ম হয় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দৰ
জুন মাহত । মানৱ জীৱনৰ হৰ্ষ-বিষাদ, অভিজ্ঞতা আৰ্জিবলৈ বেজবৰুৱাৰ
সাংসাৰিক জীৱন আগবাঢ়িল । প্ৰথম সন্তান কন্যাটি দেখাত দিপ্লিপি আছিল ।
নাম দিলে স্নৰতি । আদৰৰ কন্যাটি যেন এটি কবিতাহে আছিল । কিন্তু
বিশ্বৰ নিষ্ঠুৰ বিধানত মাত্ৰ পাঁচ বছৰ বয়সত স্নৰতিৰ মৃত্যু হয় । স্নৰতিৰ
মৃত্যুৱে বেজবৰুৱা আৰু প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱীৰ মনত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলালে ।
বেজবৰুৱাই কৈছে :

“জীৱনত প্ৰথমতে আমি এই দাৰুণ শোক পালেঁ । মাকৰ আৰু মোৰ
হিয়া ভাগি টুকুৰাটুকুৰ হ’ল । ৰাতি শৰণে কোনে নি নিমতলা ঘাটত পুৰি-
লেগৈ আজিটোকৈ মই কব নোৱাৰেঁ । কাৰণ মোৰ তেতিয়া এক প্ৰকাৰ
অজ্ঞান অৱস্থা । স্নৰতিক যমৰ বুকুত দি পিচদিনা পুৱাই আমি দুয়ো
জোড়াসাঁকোৰ পৰা আমাৰ হাওৰাৰ শূন্য ঘৰলৈ উভতি আহিলো । আমাৰ
মনৰ অৱস্থা “বৰ্ণনাতীত” ।

বেজবৰুৱাই শোক পাহৰিবৰ কাৰণে ভগৱৎ গীতা পঢ়িবলৈ আৰম্ভ
কৰিলে । গীতাৰ দ্বিতীয় অধ্যায়ৰ ২৮ নম্বৰ শ্লোকটোৱে বেজবৰুৱাৰ মন
ভালেখিনি ধিৰ কৰিলে বুলি নিজেই কৈছে । এই শ্লোকৰ সাৰাংশ হ’ল—

প্ৰাণীবোৰ আদিতৈ অব্যক্ত ; মাথোন মাজছোৱাত ব্যক্ত অৰ্থাৎ
প্ৰকাশিত হয় , আৰু মৰিলেও আকৌ সেই অব্যক্ত হৈ পৰে । এতেকে
তাৰ নিমিত্তে শোক কিহৰ ?

ঈশ্বৰৰ প্ৰতি একান্ত অনুগত, জ্ঞা গভীৰ পুৰুষ বেজবৰুৱাই জ্ঞানৰ মানোকেৰে শোক পাতলাব পাৰিছেও মৃত্যুৰ মুখত পৰা কন্যাটিৰ, মদী নামে এজন মূৰ্ত্তিৰচা মানুহৰ হতুৱাই “পেৰিচ পুষ্টাৰে”ৰে মূৰ্ত্তি এটি সজাই বৈঠকখানাত থৈ দিছিল। ইং ১৮০০ খৃষ্টাব্দৰ এপ্ৰিলমাহত মানুহ-বিহুৰ দিনা সপৰিবাৰে বেজবৰুৱা হাওবানৈ উঠি গ’ল। তাত ভোলা বৰুৱাই প্ৰায় ৭৮ কঠা মাটিৰে সৈতে এটা ডাঙৰ ঘৰ কিনি ললে। সন্নিৱাহিত ব্যৱসায়ী ভোলা বৰুৱা মাজে-সময়ে আদি তাত থাকেহি। বেজবৰুৱাই সেই ঘৰটোৰ অনেক উন্নতি সাধন কৰি তাক এখন বঙ্গপুৰীত পৰিণত কৰিলে। সেই বছৰৰে ১৭ নবেম্বৰত তখেতৰ দ্বিতীয়জনী ছোৱালী অৰুণাৰ জন্ম হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দৰ শেহত ফালে ভোলা বৰুৱা আৰু বেজবৰুৱাৰ মাজত কিবা কাৰণত মতানৈক্য ঘটিল। ভোলা বৰুৱাৰ লগত বেজবৰুৱাৰ ব্যৱসায় স ক্ৰান্তত সম্পৰ্ক ছেদ হ’ল। বেজবৰুৱাই আকৌ নিজৰ ভাগ্য অনুেষণ কৰিব লগীয়া হ’ল। তাৰ পৰা উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰলৈ গৈ জীৱনৰ শেহ-চোৱালৈকে নিজা ভাৱে কাঠৰ ব্যৱসায় কৰি জীৱন-নিৰ্ব্বাহ কৰিছিল।

বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্ব

জন্মভূমি এৰি হাবিয়ে-বনে বৃদ্ধি কৰা নক্ষত্ৰীনাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱনত অনেক বৈশিষ্ট্যৰ সমাবেশ হৈছিল। তেখেতৰ ঘৰুৱা জীৱনত কথা-বাৰ্তা চলিছিল বঙালী ভাষাৰে আৰু লিখা-পাঠ হৈছিল নিতান্ত ভড়ুৱা ঠাচৰ অসমীয়া ভাষাৰে। ভাৰ্য্যা গৰাকী আৰু ছোৱালীকজনীৰ লগত বঙালী ভাষাৰে কথা কৈ জীৱন-নিৰ্ব্বাহ কৰা বেজবৰুৱাই কেনেকৈ কেনিও পানী নসৰকা অসমীয়া ভাষাৰে গীত, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, সাধুকথা, তহকথা আদি লিখি অসমীয়া ভাষাৰ সমৃদ্ধি সাধন কৰিলে সেই ইতিহাস অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ পাতত যাউতি যুগলৈ থাকি যাব। ১৮৩১ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত শিৱসাগৰৰ কালীপ্ৰসাদ স্মৃতি ভৱনত অসম সাহিত্য সভাৰ অধিবেশন হৈছিল। তাতে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াক “সাহিত্য-বৰী” উপাধি দিয়া হৈছিল। সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক আছিল দেৱেশ্বৰ চলিহা। আমি নিজে সেই সভাত উপস্থিত আছিলোঁ। এখন পাঁচপতীয়া পুথিৰ আকাৰে অভিনন্দন পত্ৰ পাঠ কৰি অটাই যেতিয়া বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছিল তেতিয়া ডবা, পখ, বৰকাঁহ, ধোল তাল, উৰলিধুনিৰে সভাঘৰ সুখৰিত হৈছিল। বেজবৰুৱাই যিহে পুথিখন দুই হাতে লৈছে। হিমালয় সদৃশ স্থিৰ, অবিচলিত

চিন্তা, প্রশান্ত গম্ভীর বেজবৰুৱাৰ সেই ৰূপটো আজিও মানস পটত এটি জীৱন্ত ৰূপ হৈ আছে। বেজবৰুৱাই উত্তৰ দিওঁতে ধেমেলীয়া স্বৰত সামৰণি মাৰি এইদৰে কৈছিল :

“মই হেনো কিবাকিবি লিখিছিলো আৰু তাতে হেনো এওঁবিনাকে কিবাকিবি পালে; সেইবাবে এতিয়া মোক কিবাকিবি দিছে।”

সেইদিনা গধূলি আমোলাপাটিৰ জনম ঘৰত অৰ্থাৎ স্বৰ্গীয় মাধৱ বেজবৰুৱাৰ ঘৰত বেজবৰুৱাৰ কাৰণে এটি ভোজ হৈছিল। কচু শাক, ঢেকীয়া শাক, কাছদি, খাবলি, শুকান খৰিচা আদি বিবিধ অসমীয়া দিহেৰে ভোজৰ আয়োজন হৈছিল। ভোজৰ আগতে গোসাঁই ঘৰত নামকীৰ্ত্তন। বেজবৰুৱাই নিজে ভোৰ তাল লৈ সম্পূৰ্ণ প্ৰসঙ্গ কৰি বালাজীৱনৰ মধুৰ সোঁৱৰণীয়ে আকৌ এবাৰ হৃদয় বুবাই লৈছিল। সৰু কালত পুৱা সন্ধ্যা গোসাঁই ঘৰত সোমাই নাম গোৱা অভ্যাস থকাৰ কথা জীৱন সোঁৱৰণত বেজবৰুৱাই কৈছে।

১৯৩০ চনত যেতিয়া সপৰিবাৰে বেজবৰুৱাই অসম ভ্ৰমণ কৰিছিল সেই বছৰৰ ২১ অক্টোবৰ তাৰিখে দিনত চক্ৰকান্ত ভৱনত বেজবৰুৱাক সম্বৰ্দ্ধনা জনোৱা হৈছিল আৰু ৰাতিলৈ যোৰহাট থিয়েটাৰে এটি অভিনয়ৰ আয়োজন কৰিছিল। বেজবৰুৱা সপৰিবাৰে ডাক বজলাত আছিলহি। তেতিয়া আমাৰ ডেকা তৰপৰ মাজত এটা অসন্তোষৰ সৃষ্টি হৈছিল যে, লক্ষ্মী নাথ বেজবৰুৱাৰ দৰে এজন সাহিত্যিকক যোৰহাটৰ কোনো এঘৰ মানুহে এবাতিলৈ আলহী নাথিব নোৱাৰি ডাক বজলাতহে থাকিবলৈ দিলে। ধনগৰ্ভী আৰু অগুণকাৰী যোৰহাটীয়া ৰাইজৰ ই এটা অলম্ব উদাহৰণ। যাহোক, ৰাতি আয়োজন কৰা অভিনয় হৈছিল শ্ৰীমিত্ৰদেৱ মহন্তৰ ‘বৈদেহী বিয়োগ’ নাটকৰ। স্বৰ্গীয় পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাই প্ৰথমে নটৰাজৰ সৃষ্টি নৃত্য আৰু পাছত এটি নাগিনী ছোৱালীৰ নৃত্য দিছিল। ৰামৰ ভূমিকাত গণেশ গগৈ, লক্ষ্মণৰ ভূমিকাত এই প্ৰবন্ধ লিখক নিজে আৰু সীতাৰ ভূমিকাত ওলাইছিল শ্ৰীশশী প্ৰসাদ বৰুৱা। অভিনয়ৰ সাফল্য দেখি বেজবৰুৱাই কৈছিল,

“মই আহি ইয়াত যি অভিনয় দেখিলো কলিকতাত ইয়াতকৈ ভাল কিবা হয় বুলি ধাৰণাই নহ’ল। এই দলটো লৈ গৈ মই কেৱলকতে কৰি আহিব পাৰোঁ।”

মূল নাটৰ অন্তত “কৃপাবৰৰ ওভোতনি” বুলি এখন ধেমেলীয়া নাট হৈছিল। শ্ৰীমিত্ৰদেৱ মহন্ত ওলাইছিল কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ চৰিত্ৰত আৰু আমি নিজে ওলাইছিলো বৰবৰুৱাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী পোহাৰ্জি বৰুৱাৰ চৰিত্ৰত। আমাৰ ৰচনাৰ মাজত কৃপাবৰক আশ্ৰয় কৰা নানা ব্যক্তিগত কথা ওলালত

দৰ্শকৰ মাজত গণ্ডগোল সৃষ্টি হ'ল। দৰ্শকৰ মাজৰ পৰা এটা বৰ ডাঙৰ চিঞৰ আহি মঞ্চত আমাৰ কাণত পৰিল, “Stop it. What nonsense is going on” বন্ধ কৰা, কি চলিছে সেইবোৰ? দৰ্শকৰ মাজত বিৰাট গণ্ডগোল আৰম্ভ হ'ল। সেই সময়ৰ থিয়েটাৰৰ চেক্রেটেৰী শ্ৰীপূৰ্ণানন্দ শৰ্ম্মা পাঠক ডাঙৰীয়া আৰু মই নিজে মঞ্চৰ ওপৰত আঠুকাঢ়ি হাতযোৰকৈ কৰ্মা বিচাৰিলোঁ। প্ৰেক্ষাগৃহৰ আগশাৰীত বিশিষ্ট আসনত বহি থকা বেজবৰুৱা আৰু তেখেতৰ পৰিয়াল বৰ্গৰ সকলোটি অবিচলিত। বেজবৰুৱাৰ স্থিৰ গম্ভীৰ মূৰ্ত্তি স্থিতপ্ৰজ্ঞ মহাপুৰুষৰ দৰে অচল অটল। গোনমান হোৱা দেখি হাঁহি মুখে বেজবৰুৱা থিয় দিলে আৰু কলে।

“যি Joke কৰিব জানে সি Joke নৰও জানে। আপোনালোকে মিচাতে গোনমান কৰিছে। মই চুলি এডালমানো বেয়া পোৱা নাই।” .. এইয়া বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিগত পৰিচয়।

ইয়াৰ পাঁচ দিনৰ পিচত অক্টোবৰ মাহৰ ২৬ তাৰিখে তিনিচুকীয়াত বেজবৰুৱাৰ সম্বৰ্দ্ধনা। মোৰ তিনিহি ৬ সোমেশ্বৰ বৰুৱা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সভাপতি। মোক মাতি পঠিয়ালে সম্বৰ্দ্ধনা সভাখনৰ গুৰি ধৰি দিবলৈ। সেই সভা সভাপতি হৈছিল স্বৰ্গীয় বঙ্গনীকান্ত বৰদলৈ ডাঙৰীয়া। তেখেত তেতিয়া মাকুম জংচনৰ ওচৰত থকা নিজৰ চাহ বাগিছা হেডেনাত আছিল। পুৱা লহমান বজাত সপৰিবাৰে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তেখেতৰ জীয়েক শ্ৰীমতী বন্ধা বৰুৱা আৰু ভোৱায়েক আদিয়ে সৈতে সোমেশ্বৰ বৰুৱাৰ বজলাত উপস্থিত হ'লগৈ। দুমহনীয়া বজলাৰ ওপৰত থকা মুকলি আগ ঘৰত সকলোটি ডাঙৰ গোন টেলি-এখনৰ চানিওফালে বহিছে। আমিও বহিছিলোঁ। বেজবৰুৱাৰ লগত ব্যক্তিগত পৰিচয় আছিল। প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱীয়ে মোক দেখিয়েই মন্তব্য কৰিলে, “আপনি বামেৰ পাৰ্ট গিনেন না কেন? থিয়েটাৰটা খুব ভাল লোগেছিল।” চাহ বিস্কুট খাই বহি কথা পাতি থাকোতে বেজবৰুৱাৰ নুনলীয়া জীয়েক দীপিকাই বেজবৰুৱাক কৈছে:

“বাবা, এইতো তোমাৰ আসাম? কি আছে এখানে? জঙ্গল, জঙ্গল। চাবলিকেই জঙ্গল। এই জংলী আসামকে নিয়েই তুমি আশাৰ গৰ্ব কৰ?”..

বেজবৰুৱাই অলপ থকুৰ সুৰত ইমানকে ক'লে,

“দেখোহে, বেনী বাড়াবাড়ি কবোনা। ভালো হবেনা কিছু।”..

দীপিকাই আৰু নাহাতিলে। কিছু কালৰ পিছত দীপিকাই খুটধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে। সন্ধ্যাসিনী হৈ কেঁনিবা গুচি গ'ল।....

সেইদিনা দুপৰীয়া সোমেশ্বৰ বৰুৱাৰ ঘৰত বেজবৰুৱাৰ সৈতে মধ্যাহ্ন

ভোজন কৰা স্মৃতিটো বৰ মধুৰ। অসমীয়া ধৰণেৰ মাটিত পীৰা পাৰি লোৱা হৈছিল।

আবেলি “বৰিচন্দ্র গোলাপচন্দ্র স্মৃতি ভৱন”ত ৰাজহুৱা সভা। সভাপতি স্বৰ্গীয় ৰজনীকান্ত বৰদলৈ। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যত বেজাৰৰ চকুলো উলিওৱা বৰদলৈ আৰু বসৰ সাগৰ হাঁহিৰ খুনুপাক যুগ্ম। বেজবৰুৱাৰ মিলন এটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান হৈছিল। বেজবৰুৱাই কথা কবলৈ উঠোতে এইদৰে বসন্তটি কৰিছিল—

“বৰুৱাৰ ঘৰুৱাত বঙ্গলাওটোৰ মান একোটা বসগোৱা, কুলাখনৰ সমান একোখন লুচি খাট বৰপেণীয়া বনবৰুৱাৰ পেটত উশাহ লবলৈকে ঠাই নাইকিয়া হ’ল। কথানো আৰু কেনেকৈ ক’ম ?”.... বেজবৰুৱাই পৰিচাস সম্পৰ্কে “বাঁহী”ত (২৩ বছৰ ১১ সংখ্যা) আলোচনা কৰিছিল।

বেজবৰুৱাই যদিও ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ বঙ্গালী ছোৱালী বিয়া কৰাই সংসাৰ কৰিলে, এটা দিনলৈকো বেজবৰুৱাক বঙ্গালী ভাষাই বশ কৰিব নোৱাৰিলে। বঙ্গালী ভাষাৰ লগত বেজবৰুৱা তেল পানী হৈয়েই থাকিল। ১৮৯৫ চনৰ পঞ্চম ভাগ “জোনাকী”ত আজিৰ পৰা ৭৩ বছৰৰ আগতে ভাৰতবৰ্ষৰ ভাষা সমস্যাটো বেজবৰুৱাই বিচাৰ কৰি চাইছিল। সমস্ত ভাৰত বৰ্ষত এটা ভাষা চলা সম্পৰ্কে তেখেতে এইদৰে লিখি থৈ গৈছে। আজি এই কথা জানি আমি উপকৃত হ’ম। বেজবৰুৱাই কৈ গৈছে :

“হিন্দী ভাষা অতি শ্ৰেষ্ঠ ভাষা। সি যেনে তেজী, তেনে কোমল, যেনে তপত তেনে চোটা, যেনে কটু তেনে মধু। একাধাৰে হিন্দী ভাষাত যে সকলো বস বিদ্যমান, যি হিন্দী ভাষা শুনিছে, পঢ়িছে, শিকিছে আৰু আলচ কৰি চাইছে সিৱেই তাৰ সাক্ষী দিব পাৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ অধিক সংখ্যক মানুহে হিন্দী ভাষা বুজে আৰু কয়। ইংৰাজ প্ৰভৃতি ইউৰোপীয় সকলে হিন্দীভাষা অতি আদৰেৰে শিকে আৰু কয়। ভাৰতেশ্বৰী মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়াই মৌলবী ৰাখি অতি যত্নেৰে হিন্দী ভাষা শিকিছে; আৰু সেই ভাষাত কথা কব পৰা হৈছে।....

যদি ইংৰাজী ভাষাৰ বাহিৰেও ভাৰতবৰ্ষত কোনোবা ভাষা গোটেই ভাৰতবাসীৰ পৰম্পৰ কথা কবৰ আৰু তাৰ সালনাসলনি কৰিবৰ উপযোগী হেন্তে সি হিন্দী ভাষা। হিন্দী ভাষা দেশ উদ্ধাৰৰ ভাষা। ল’ৰা শুওৱা, চৌপনি মতা, মৃদু মধুৰ বঙ্গালী ভাষা প্ৰতাপসিংহ, বস্ত্ৰিতসিংহৰ ভাষা নহয়। মৃত ভাৰতবাসীৰ শৰীৰত প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ কৰিবলৈ সাত্ৰা, বৈদ্য আৰু ডাক্তাৰ ভাৰ বিস্তাৰ কৰি ভাৰত ভূমিত একতা স্থাপন কৰিবলৈ ইয়াতকৈ উৎকৃষ্ট আৰু যোগ্য ভাষা নাই।”....

মহাত্মা গান্ধীয়ে হিন্দীক বাহ্যুভাষা কৰাৰ স্বপ্ন দেখাৰ বহুত আগতে অসমীয়া সাহিত্যৰখী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ওপৰত কোৱাৰ দৰে ভাবিছিল। ইয়েই প্ৰমাণ কৰে বেজবৰুৱাৰ দৃষ্টি কিমান সুদূৰপ্ৰসাৰী আছিল।

বেজবৰুৱাৰ কবি-প্ৰাণ

বেজবৰুৱাৰ কবি-প্ৰাণটো ধৰা পৰিছে তেখেতৰ জীৱন সোঁৱৰণৰ 'অষ্টম আধ্যাত'। বেজবৰুৱা তেতিয়া কলেজৰ এয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ। বাইৰণ, শ্যেলী, কীটচ, ববীজনাথ আদিৰ কবিতা পঢ়ি ডেকা ছাত্ৰ বেজবৰুৱাৰ প্ৰাণ বসত উপচি উঠিল। সাধাৰণতে কলেজীয়া ছাত্ৰৰ এই সময়তে মন ৰূপ-ৰস গন্ধ-স্পৰ্শ শব্দৰ প্ৰেৰণাত নাচি উঠে। বেজবৰুৱাই কৈছে:

“মোৰ মনৰ বহল পথাৰ খন বাইৰণৰ কবিতাই কোমলালৈ, শ্যেলীৰ কবিতাই হাল বালে, কীটচৰ কবিতাই মৈয়ালে আৰু ববীজনাথৰ কবিতাই এনে কৰিলে যে তাত লাহী ধানৰ কঠায়াৰতো কথাই নাই; বিহমন্না কোট কোবা, পথৰুৱা বিহলঙনি আৰু চোৰাটকে আদি কৰি যিহৰ গুটি হওক পৰিলেই, সিয়েই ভবতৰ কৰি গজি ‘মোক চা’ ‘মোক চা’ কৈ উঠিব। যিপিনেই চাই পঠিয়াও সেইপিনেই পুঞ্জীভূত সৌন্দৰ্য্য, স্তুপীকৃত মাধুৰ্য্য, বাশিকৃত আনন্দ। জলত মধু, খলত মধু, মানুহত মধু, ফলত মধু। আকাশে মধু বৰষিছে। বতাহে মধু বলাইছে। মোৰ মনত প্ৰেম আৰু ভাল পোৱা এই দুটাৰ Chemical Combination অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক সংমিশ্ৰণ ঘটি ভয়ানক খেলি মেলি লাগি পৰিল। এজনী চিলনীৰ দৰে এচাটি মলয়া বতাহে, ‘চিলনীৰ জীয়েক’ৰ দীঘল চুলি যেন মোৰ দীঘল মনটো উৰাই নি ক’ৰবাত তুলিলে, মন উৰাও, উদাস হ’ল। ক্ষন্তেকে ক্ষন্তেকে তাৰ পৰিবৰ্তন, এবাৰ সি বঙৰ বহু ঘৰা আৰু চকু চাওঁতেই আকৌ অভাৱৰ তাড়ণাত অধিৰ অধীৰ। মন উৰি গৈ কোনোবা নজনা নুগুনা দেশত ওলাই মোৰে নিচিনা কোনোবাই বীণ বাই প্ৰেমৰ সুমধুৰ সুৰেৰে নিজক মতলীয়া আৰু জগতক বলীয়া কৰিছে। মোৰে নিচিনা কত চকুৱে চিকুণ পুৱাৰ পোহৰ পোহৰাইছে। চাবলৈ মন ব্যাকুল হৈ উঠিল।”....

ডেকা বেজবৰুৱাৰ প্ৰাণ কবি কল্পনাৰ প্ৰেৰণাত কিদৰে উৰুছ হৈছিল সেই কথাৰ ভূ লওক তেখেতৰ নিজৰ বৰ্ণনাৰ পৰাই:

“এদিন তিনি অনা দুপইচাৰে তিনিটা মাটিৰ ‘টব’ বা ‘পট’ (গামলা) থাক মাটি কিনি আনি সেই টবত ছটা পইছা দি কিনি অনা গোলাপ তিনি জোপা ৰখি পানী দি পতি কৰিবলৈ ধৰিলে। গোলাপৰ ওচৰত বহি গোলাপক সোৱা—

বল গোলাপ যোৰে বল ।

তুই ফুটিবি সখি কবে ?

চাঁদ হাঁসিছে সুধা হাস,

বায়ু ফেলিছে মৃদু শ্বাস,

পাখি গাইছে মধুরবে,

তুই ফুটিবি সখি কবে ?

এমাহৰ মূৰত যেতিয়া তাৰে এজোপাই এটা কলি পেনালে মোৰ মহা আনন্দ ; মহা উছাহ, যেন মই পুত্ৰবদ্ৰহে লাভ কৰিবলৈ গৈছো ।”....

বিয়া কৰোৱাৰ আগতে কলেজীয়া ছাত্ৰ হৈ থকা কালৰ মধু স্মৃতি স্মৰণি উত্তৰ কালত লিখা এই আত্মকথাত পুত্ৰহীন বেজবৰুৱাৰ ‘পুত্ৰবদ্ৰ’ এটিৰ ভাৱৰ আঁৰত গভীৰ বেদনা এটিৰ সন্ধানো আছে ।

এতিয়া আমি এই হেন এজন বহুগুণী, স্বদেশ প্ৰাণ, অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতিনিধি সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ “কবিতা” নামৰ কবিতাটিৰ পৰা কেইপদমান উদ্ধৃতি দি তাৰ আঁৰত লুকাই থকা বেদনাৰে অমৰ বেজবৰুৱাৰ পবিত্ৰ স্মৃতিত অৰ্ঘ্য যাচোঁ । বেজবৰুৱাই কৈছে :

“শোকৰ সজীত সিটি বিষাদৰ স্মৰ
আতুৰৰ হৃদয়নিয়া, লোতক চকুৰ ।
বেজাৰৰ ক’লা বেখা, তৃষ্ণা তৃষিতৰ
বিধবাৰ বুকুফটা যাতনা কাতৰ ।
ছয়া ময়া স্মৰণ সি ক্ষণেকীয়া হাঁহি,
স্মৰতি বিলাই যোৱা গোলাপৰ পাখি ।”

ব্যাধৰ ধৰ বুকুত লৈ থপ্ কৰে চকুৰ আগত পৰা ক্ৰৌঞ্চ পখীটিৰ বেদনাত আদি কৰি বাল্মীকিৰ যিদৰে কবিতা ওলাই আহিল, বেজবৰুৱাৰ অতি চেনেহৰ প্ৰথম কন্যা স্মৰণিৰ মৃত্যুৰ বেজাৰতেই ওপৰত দিয়া কবিতাৰ জন্ম হোৱা স্বাভাৱিক । জীৱন সৌৱৰণত তেখেতে মৰমৰ জীয়েক স্মৰণিক a poem এটি কবিতা বুলি বৰ্ণাই ধৈছে ।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ পাছত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, ধৰ্ম আলোচনা আদিৰে সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীত যিটি অধ্যায় দান কৰি গ’ল তাৰ বিচাৰ কৰাৰ দিন আজি উপস্থিত ।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দৰ শাৰদীয় লক্ষ্মীপূৰ্ণিমাৰ দিনা শ্ৰীলৌহিত্যৰ বুকত
ওপঙি থকা এখন নাৱৰ কুদ্ধিত জন্ম হোৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অসমলৈ
উভতি আহি ১৯৩৮ চনৰ ২৬ মাৰ্চ তাৰিখে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা
ভিবুৰু চহৰত স্বৰ্গী হ'লহি । ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত নশুৰ দেহা চিতাগিৰ
শিখাত ছাই হৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ অৱিনশুৰ আত্মা প্ৰত্যেক অসমীয়াৰ
হিয়াই হিয়াই এটি অৱিস্মৰণীয় অমিয় জোঁকাৰ হৈ থাকি গ'ল ।....

“ভাগি গ'ল বীণধনি, ছিগি গ'ল তাঁৰ ।

বৈ গ'ল অৱশেষ অমিয়া জোঁকাৰ ॥”

সাংবাদিক বেজবৰুৱা

শ্ৰীঅমিয় কুমাৰ দাস

এশবছৰ আগতে এনে এটা সময়ত সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল। আজি তেওঁৰ এশবছৰীয়া জন্মতিথিত সেই সময়ৰ কথাই মনলৈ আহে। সেই সময়টো কেৱল অসমৰ কাৰণেই নহয়, গোটেই ভাৰতৰ কাৰণে এটা পৰিবৰ্ত্তনৰ যুগ আছিল। ইংৰাজে ভাৰতবৰ্ষলৈ বেপাৰ কৰিবলৈ আহি নিজৰ সাম্ৰাজ্য পাতি বহাত, ভাৰতত অসন্তোষ হবলৈ ধৰিলে। অৱশ্যে এই অসন্তোষৰ ভাৰ ভাৰতীয় জনতাৰ অন্তৰলৈ বিয়পি যোৱা নাছিল, কেৱল মাত্ৰ কিছুমান বজা আৰু বৰমূৰীয়া বিষয়া আৰু সৈন্যবাহিনীৰ অন্তৰহে স্পৰ্শ কৰিছিল। এই অসন্তোষ চিপাহী বিদ্ৰোহৰূপে ভাৰতৰ বহুতো প্ৰদেশত প্ৰকাশিত হৈছিল। ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমলৈকো আহিছিল। এই কাৰণে ইংৰাজ চৰকাৰে ৩মণিৰাম দেৱানক ফাঁচী দিছিল। বিদ্ৰোহ দমন হোৱাৰ পাছত ভাৰতত এটা নতুন পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'ল। এই পৰিস্থিতিত, শাসনতন্ত্ৰৰ সালসলনিৰ লগতে ভাৰতীয় জনতাৰ অন্তৰত এটা নতুন প্ৰভাৱ পৰিল। এই প্ৰভাৱত শিক্ষিত ভাৰতীয় লোকৰ মনলৈ ভাৰ আহিবলৈ ধৰিলে যে, ভাৰতত ব্ৰিটিশ সাম্ৰাজ্য স্থাপন ভগবানৰ বিধান। এই কাৰণে প্ৰয়োজনীয় ৰাজতন্ত্ৰৰ ভাৰ আহিবলৈ ধৰিলে আৰু জনতাৰ অন্তৰতো মহাৰাণীৰ শাসনলৈ তন্ত্ৰৰ ভাৰ আহিল। ব্ৰিটিশ শাসনৰ ন্যায় পৰায়ণতাত অগাধ বিশ্বাস আছিল। অসমলৈকো এনে এটি ভাৱ নহাকৈ নাছিল। আজিৰ যুগৰ অসমীয়া ডেকা আচৰিত হয়, অসমীয়া কবিয়ে কেনেকৈ লিখিব পাৰিছিল—

“স্মৰঁবিলে মান দিন
কঁপি উঠে ধনী দীন
ব্ৰিটিশৰ পোহৰত
দুখ নিশা আঁতৰে।”

কিন্তু, এনে এটা ভাৰ সেই সময়ত ভাৰতৰ সকলো প্ৰদেশতে আছিল।

নৱ-প্ৰতিষ্ঠ সাহিত্যিক, খ্যাত-নামা বুৰঞ্জীবিদ আৰু অৰ্থনৈতিক পণ্ডিত স্বৰ্গীয় ৰমেশ চন্দ্ৰ দত্তয়ো ভাৰতৰ অৰ্থনীতি সম্পৰ্কে তেওঁৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ

(History of Early British Rule) “প্রথম যুগৰ ব্ৰিটিশ শাসনৰ বুদবুদী” লিখোঁতে সেই সময়ত মহাৰাণীয়ে শাসনৰ দায়িত্ব লোৱাত তেওঁৰ মনলৈ অহা ৰাজতন্ত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। “ইংৰাজী সাহিত্য, ইংৰাজৰ চিন্তাধাৰা, ইংৰাজৰ চৰিত্ৰ আৰু ব্ৰিটিশ শাসনলৈ তন্ত্ৰৰ পৰিবেশণ”ত তেওঁৰ ডাঙৰ হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে।

সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱাও অসমত এনে এটা মনোভাবৰ পৰিবেশত জন্ম হৈছিল। সেই সময়ত অসমত ব্ৰিটিছ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হোৱাত আগৰ অশিক্ষিততা নাথাকিলেও আৰু ব্ৰিটিশ শাসনলৈ দেশৰ লোকৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা থাকিলেও অসমীয়া ভাষাৰ অস্বীকৃতিৰ কথাষাৰে অসমৰ লোকক বেজাৰ নিদিয়াতকৈ নাছিল। কিছুমান অসমীয়া মনীষীয়ে কিদূৰৈ অসমীয়া ভাষাৰ স্বীকৃতিৰ বাবে যত্ন কৰিব বগীয়া হৈছিল, তাৰ স্মৃতিয়েই অসমৰ বাবে এটা ডাঙৰ জাতীয় প্ৰেৰণাৰ দৰে আছিল। এই প্ৰেৰণাৰে অনুপ্ৰেৰিত নিৰ্বেশৰ মাজত বেজবৰুৱা ডাঙৰ হোৱাত অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া সংস্কৃতি সকলোতকৈ এটা মহান প্ৰজ্ঞাৰ ভাৰ তেওঁৰ মোহোৱাকৈ কেনেকৈ থাকে ?

এই প্ৰজ্ঞাৰ ভাৰে ছাত্ৰজীৱনৰে পৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ সেৱাত বৃত্তী হোৱাত তেওঁক উদগনি দিলে। কলিকতালৈ গৈ কলেজত পঢ়ি থাকোঁতে ‘বীণ ব’ৰাগী’ৰ কবি স্বৰ্গীয় চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ লগ হৈ “জোনাকী” নামৰ এখন মাহেকীয়া কাকত চলোৱাত লাগিল। এইদৰে ছাত্ৰজীৱনতেই তেওঁৰ সাহিত্য প্ৰতিভা বিকশিত হ’বলৈ ধৰে। এইখন আলোচনীৰ জৰিয়তেই উপন্যাস আৰু হাস্যৰস সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ’ল। বেজবৰুৱা অসম আৰু অসমীয়াৰ প্ৰেমিক হলেও তেওঁৰ বৰ চোকা পৰ্য্যবেক্ষণীয় দৃষ্টিৰ ওচৰত অসমীয়া সমাজৰ দুৰ্ব্বলতা ধৰা নপৰাকৈ নাছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ এনেবিলাক কথা হাস্যৰসেৰে সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছিল।

ইংৰাজ সাহিত্যিক এডিশ্যনে ছাৰ ৰোজাৰ ডি কভাৰলীৰ দৰে এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰৰ আশ্ৰয় লৈ সমসাময়িক ইংৰাজ সমাজ আৰু তেওঁ-লোকৰ ৰাজনীতিৰ সমালোচনা কৰিছিল। সাহিত্যিক বেজবৰুৱায়ো কৃপা-বৰ বৰবৰুৱাৰ দৰে এটি কাল্পনিক চৰিত্ৰৰ আশ্ৰয় লৈ অসমীয়া সমাজৰ দোষকে আদি কৰি বহুতো কথাৰ সমালোচনা কৰিছিল। কৃপাবৰে যেকৈবল হাস্যৰসৰ জৰিয়তে লোকৰ দোষকেই দেখুৱাইছিল এনে নহয়, কৃপাবৰে কাল্পনিক কথোপকথনৰ মাধ্যমেদি চিন্তাগধুৰ কথাও আলোচনা নকৰা নহয়। বেজবৰুৱাৰ ধেমেলীয়া লিখাত আক্ৰান্ত হোৱা কিছুমানে যে বেয়া নাপাইছিল এনে নহয়। সেইবাবে তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণই কলিঙ্গীৰ লগত কৰা

পৰিহাসৰো অৱতাৰণা কৰি লিখিলে, “ঠাট্টা, তামচা অথবা কৌতুক যাক পৰিহাসৰ ওচৰ চুবুৰীয়া স্বৰূপে ভাঙনি কৰিব পাৰি, অনেক নুবুজে, পৰিহাস নুবুজাক মুখ বুলিব নোৱাৰি। কাৰণ, পণ্ডিতৰো পণ্ডিত, বিদ্বানৰো বিদ্বান, বুদ্ধিমন্ততকৈ বুদ্ধিমন্ত এনে অনেক লোক আছে যি ঠাট্টা তামচা বুজিব নোৱাৰে ইংৰাজীত যাক Wit and Humour বোলে। এনে মানুহে। অনেক দেখিছোঁ যাৰ Intelligence কুলায় পাচিয়ে নধৰে। গহীন গম্ভীৰ ধীৰমতি অনেক আছে, যাৰ বুদ্ধিবোৰ বেজীটো যেন জোঙা, কিন্তু Wit and Humour, বুজিবৰ বেলিকা সি ডাঙিৰ কথাকে নকণ্ড মূৰ নকটা ভোটা খুৰ যেন হয়।.....Wit and Humour অৰ বেপাব কৰোঁতাৰ বিপদেই এনেকুৱা। বতাহত ঘৰৰ দুৱাৰ-দাং লৰিলেও ওচৰ চুবুৰীয়া বৰলাৰ গাত দায় পৰা কথাষাৰ “ঠাৰি নথকাকৈ এনেই কথাৰ গছত লগা নাই” বোলা কথাষাৰো ঠাৰি আছে”....ইত্যাদি। এইদৰে বেজবৰুৱাই পৰিহাস সম্পৰ্কে “বাঁহী”ত (২৩ বছৰ ১১ সংখ্যা) আলোচনা কৰিছিল।

অসমত ছপাখানা আৰু বাতৰি কাকতাক লৈ আলোচনী উলিওৱা আজি ৩০।৪০ বছৰ আগলৈকে যে কি টান কথা আছিল সেইটো বৰ্তমান যুগৰ অসমীয়াই বুজি নাপাৰ। কিন্তু, যি সময়ত তেওঁলোকে “জোনাকী” প্ৰকাশ কৰাত লাগিব লগীয়া হৈছিল, সেই সময়ত তাতোকৈ টান আছিল। কোনো-খন কাকতৰেই স্বায়িত্ব বোলা কথাষাৰ নাছিল। অসমীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মনোভাৱ কথা নানান প্ৰকাৰে আলোচনা কৰিছিল। “জুগলী কাকতৰ ফোজদাৰী গোচৰ আসাম ল জাৰ্ণেলৰ পৰা উদ্ধৃত”-শীৰ্ষক এটা প্ৰৱন্ধই সেই সময়ত পঢ়ুৱৈ সমাজক হাঁহিত পেটৰ নাড়ী ছিঙিছিল। এনে বিধৰ ব্যঙ্গাত্মক ৰচনাৰ বাহিৰেও বেজবৰুৱাই ‘জুগলী’ মৰাৰ কাৰণ আলোচনা কৰিছিল। কিন্তু সেইবিলাকতো ৰচনাতন্ত্ৰীয়ে হাঁহিৰ ৰস সৃষ্টি নকৰাকৈ নাছিল।

‘জুগলী’ৰ মৃত্যুৰ কাৰণ আলোচনা কৰোঁতে অসমৰ চেন্সাছৰ কথা উলিয়াই কৃপাৰৰে লিখিলে “যাওক, এতিয়া এই ত্ৰিশ লাখ নিবহ-নিপানী অসমীয়া হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ ৰণুৱা। বৰবৰুৱাই মন কৰিছে, এই ত্ৰিশ লাখৰ আদখিনি তিক্ততা, আৰু বাকী থকা আদখিনিৰ আদখিনি ল’ৰা আৰু নৰীয়া। গতিকে, সেইবোৰ মুৰ্জত অপাৰগ। তেনেহলে আমি হিচাপত পালোঁ ১৫ লাখ, ১৫ লাখৰ আদখিনি ৭৫ লাখ কামিলা অসমীয়া ৰণুৱা। এই ৭৫ লাখৰো আধ লাখক আমি ৰচাবকবা চুণৰ মকৰা বুলি এৰিলোঁ। বাকী যি ৭ লাখ থাকিল তাৰ ৫ লাখক আই সৰস্বতীৰ অচিনাকি বুলি

নহয় এৰিলোঁ । তেনেহলে থাকিল দুলাখ, বৰবকুৱা বৰ সাৱধানী মানুহ । সেইটো লক্ষ্য কৰা সকলে দেখিছে । সেইদেখি যাতে হিচাপত ভুল নহয় তেওঁৰ হিচাপৰ ফাটত সোমাবৰ ভয় থকা নাইবা হিচাপ কৰোঁতে হাতৰ পৰা উফৰি যোৱা বা চিটিকি যোৱাৰ ভয় থকা, নাইবা হিচাপৰ চুকত বা তলীত লাগি হেৰোৱাৰ ভয় থকা এলাখক তেওঁ এৰি দিলে । এতিয়া থাকিল গোট বণুৱা এলাখ । এই এলাখ জানিবা অসমীয়া ভাষাৰ নাৰায়ণী সেনা । কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ নাৰায়ণী সেনাই 'জুঙলী' নললে । বেচ নিলিলে । সেইদেখি জুঙলী মৰিল । লগতে জুঙলীৰ এজ্ঞেণ্ট টিকিধৰ শৰ্মাই "জুঙলীৰ বিত্তক" উদবস্থ কৰাটোও "জুঙলী মৰাৰ এটা কাৰণ বুলি নিশিছিল । (বাঁহী ষষ্ঠ বছৰ ৬ সংখ্যা ।) "ইয়াৰ উপৰিও জুঙলী মৰাৰ আৰু এচিকটা কাৰণ আছিল, জুঙলী মজলবাৰে বাৰবেলা উপজিছিল । তাৰ উপৰি জুঙলীৰ গাত আগৰ কাকত মৃতকৰ দুপাট পুহকৰ লাগি আছিল । সেই বাৰবেলা আৰু পুহকৰ কেইপাটে গোট খাই জুঙলীক পাতঙ্গ কৰি লোকক পেংলাই কৰা স্বভাৱৰ কৰি পেলালে । জুঙলীয়ে লোকক হাহোঁতে নিজৰ সম্পৰ্কে হাঁহিটোও এদিন ইমানকৈ উঠিল যে তেওঁ হাহোঁতে হাহোঁতে তেওঁৰ পেটু নাভী সোপাই ছিগি গ'ল আৰু তেওঁ মৰি থাকিল ।" (বাঁহী ষষ্ঠ বছৰ ষষ্ঠ সংখ্যা ।)

বেজবকুৱাই সহযোগী কাকতকো ব্যঙ্গ নকৰা নহয় । 'বৰবকুৱাৰ গাতৰি কাকত' শীৰ্ষক এটা কবিতাত ওলাইছিল ।

"কৃপাৰ নিগদতি শুনা বোপা কাণপাতি

কোনে কয় কাকত নচলে ?

চলাব জানিলে চলে ঠেলি হেঁচি লৈ গ'লে

কাকততো বজাকপ ফলে,

জাননীত টোপা ৰখ কাকতৰ টিকাত বহ

'বহবাম' লগোৱা মলম ।

'বহবাম' অৱতৰি মলমৰ কুঠাৰ ধৰি

নিখুৱা কৰিলে অসম ॥"

—ইত্যাদি ।

"এতেকে বোপা সুদৰ্শন চক্ৰ ! কাকত চলিৰ ভোমাৰ নিচিনাকৈ অলপ চক্ৰাকাৰে ঘূৰিলেই আৰু একো নালাগে । তুমি মোক এজোকা বা দোজোকা বিজ্ঞাপনৰ বৰবেঙেনা সংগ্ৰহ কৰি দিয়াটোঁন । মই একে ঠিলিকতে কাকত কাকত যি লাগে হোৱাছোৱে চলাই দিওঁ । পানীয়েও, বামেও এবং যদি

দৰকাৰ পৰে ঘৰৰ চালেও । মই চলাব জানো ।..... তোমালোকে চলাব নাজানা এইবাবে । মোৰ অনেক ত্ৰিক (Trick) বুধি আছে ।.....

হাতত কাকত এখন থাকিলে বৰ সুবিধা । দিনো নিজৰ জয়চোল স্বনামী বেনামী কৰি বজাই থাকিব পাৰি । সাত শত্ৰুৰ কাণ ধোলা কৰিব পাৰি । মিত্ৰৰ কাণৰ কণা মাকৰি সৰাব পাৰিকাকতৰূপী ৰিভলভাৰ হাতত নথকাক জাঁই চেৰেক গুলিয়াই চিট ভোলোঙা খুৱাই পেলাব পাৰি আৰু তাৰ উপৰিও কাকো গালি পাৰিবৰ মন গ'ল—তেতিয়াই নিজেই গালিৰ প্ৰৱন্ধ মালা গুথি তাক “প্ৰাপ্ত” বুলি মোৰ কাকতৰ শ্ৰী ৰূপাই দিব পাৰি ।.....গাঁৱৰ বৰ সবাহত যদি কোনেও মোক বহিবলৈ বৰঠঙা নিদি তাৰ সলনি গলখনত হাত দি খেদি দিলে তেতিয়াই খং কৰি ঘৰলৈ আহি মোৰ কাকতত বেনামী কৰি আন চিঠি লেখোঁতা হৈ মোৰ সেই চোৰ তাণ্ডৰণ জনৰ হতুৱাই মোকে স্বৰ্গত তোলাই দি মোৰ গুণ চতুৰ্গুণ আৰু লোকৰ দুৰ্গুণ দহগুণ উলিয়াই দিব পাৰি । গদৰ্গমণ্ডলীয়ে যদি কোনো কাৰণত মোক বৰটো নকৰে, তেতিয়াই মই যে বৰ এই কথা মোৰ বান্ধ জগৰা, ফেদুৱা, মোলোকা, চতাই প্ৰভৃতি মাতঃবৰ ব্যক্তিগণৰ হতুৱাই লেখাই বা এই ভূমণ্ডলত অনুপস্থিত তেওঁলোকৰ নামত লেখাই গদৰ্গমণ্ডলীৰ মুখিয়াল মণ্ডল সকলৰ বাৰ্ৰবোধ কৰি তেওঁলোকক অৰাক কৰি দিব পাৰি । অন্ততঃ তেওঁলোকে কি অন্যায় কামটো কৰিলে সেইটো তেওঁলোকে বুজক নুবুজক আন ভোদাবোৰক বুজাই দিব পাৰি । তেহেলৈ গদৰ্গমণ্ডলীৰ মণ্ডলীসকলে তালৈ কাণকে কৰক বা আওকাণকে কৰক ।” (বাঁহী ৭ম বছৰ ভাদ) । হাস্যৰসিক বেজবৰুৱাই সেই সময়ত এইবিলাক কালৈ ইঙ্গিত কৰি লিখিছিল, সেইবোৰ উলিওৱাৰ প্ৰয়োজন নাই । সাংবাদিকৰ শক্তিৰ অপব্যৱহাৰ কৰা দেখি বেজবৰুৱাই এনে বিধৰ ব্যঙ্গৰে পঢ়ুৱৈ সমাজৰ হাঁহিৰ ধুমুহা তুলি প্ৰতিপক্ষক সাৱধান কৰি দিছিল ।

ব্যঙ্গচিত্ৰ আৰু বিজ্ঞপাত্ৰক ৰচনাত বেজবৰুৱা অননুকৰণীয় আছিল । সাংবাদিক হিচাপে বেজবৰুৱাই একো একোটা সাময়িক বিষয়বস্তু লৈ যি ব্যঙ্গচিত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰিছিল সেই চিত্ৰৰ মান আধুনিক জোখত জুখিলেও ওখ বুলি চোকা সন্মালোচকেও স্বীকাৰ কৰিব লাগিব । মূৰবিহীন কৃপাবৰে হাতত মূৰটো লৈহেমলেটৰ স্বৰ্গতোক্তিৰ স্মৰত (“To be or not to be that is the question”) “লগাম নে নলগাম মূৰ এইয়ে হৈছে প্ৰশ্ন” শীৰ্ষক ব্যঙ্গচিত্ৰখনে আধুনিক যুগতো ওখ ঠাই নোপোৱাকৈ নাথাকে । ইয়াৰ বাহিৰেও গোৱালপাৰাক বঙ্গদেশলৈ নিবলৈ কৰা অপচেষ্টাক “হামকো বাঙালী বাবু, টানাটানি মত কৰোঁ” আৰু “বাঙালী চিলাই নিলে ও” শীৰ্ষক ব্যঙ্গচিত্ৰ বিলাকেও বেজবৰুৱাৰ কৃতিত্বৰ প্ৰমাণ দিব ।

বিজ্ঞপাত্তক বচনাৰ যুক্তিযুক্ততা সম্পৰ্কে তেখেতে লিখিছিল, “সকলো দেশৰ সাহিত্যতে এৰিষ্টফেনিছৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে Satire আৰু বিজ্ঞপাত্তক বচনাৰ (অৱশ্যে গালিৰ নহয়) এটা ওখ ঠাই আছে । অসমীয়া সাহিত্যতো তেনে ঠাই নাথাকিবৰ কাৰণ কি মই কব নোৱাৰোঁ । অৱশ্যে অসমীয়া কৃপাবৰৰ উৰাও গৰুণ্ডৰ উৰাওৰ টিপচী তাদ্ধৰণ হ’ব পাৰে । কিন্তু এনে এটা দিন অসমীয়া সাহিত্য ৰাজ্যলৈ আহিব বুলি আশা নকৰিমনে যে তেতিয়া কৃপাবৰ-কৃপী টেকেলাৰ পিছত অসমীয়া এডিশ্যন, ছুইফ্ট-ৰাজাও ওলাব ? সাহিত্য আৰু সমাজৰ দোষ গুচাবৰ নিমিত্তে, তুল শুধাবৰ নিমিত্তে, সঁচা তৰ্ক, সঁচা সমালোচনা নিশ্চয় ডাঙৰ অস্ত্ৰ । কিন্তু, মিছা তৰ্ক ইংৰাজীত ক’বৰ নিচিনা Hydra headed monster অৰ্থাৎ জানিবা দহনুৰীয়া ৰাৱণ । তাৰ মূৰ যিমান কাটিবা সিমানে গজি উঠিব । তৰ্ক কৰোঁতা জনে ‘Though Vanquished will argue still’ অৰ্থাৎ সেই তৰ্কবাগীশজনে মৰিও নমৰে । এনে স্থলত বিজ্ঞপ ব্যঙ্গ Satire এ বৰ গুণ দিয়ে । সেইদেখি বিজ্ঞপ ব্যঙ্গলৈ সকলো দেশৰ সাহিত্যই আসন পাতি থৈছে ।” (বাঁহী ১৭ বছৰ ৭ম সংখ্যা)

বেজবৰুৱাৰ বাক্যৰচনালৈকো মন কৰিবলগীয়া । লম্বায়ে বৰবৰুৱাক কলেহি “আজি বাতৰি কাকত পঢ়ি মোৰ মনত খুকুৰি এটা জোক লগা দি লাগিল ডাঙৰীয়া । একোপধ্যে তাক একৱাৰ নোৱাৰি ডাঙৰীয়াৰ কাষলৈ লৰি আহিলোঁ । ডাঙৰীয়াই জোকটোত ডাঙৰীয়াৰ মুখৰ নাকাকপী চাদা ধপাতৰ পিক পেলাই দি তাক নেৰৱালে সি নেৰে । আৰু কবলৈ কি, ডাঙৰীয়াৰ বাহিৰে মোৰ “ছিদ্যতে হৃদয় গ্রস্থি ভিদ্যতে সৰ্ব সংশয়ঃ” কৰোঁতা আন নাই ।” কৃপাবৰৰ দৰে লম্বাও এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰ । এওঁলোক দুয়োজনৰ কথোপকথনৰ মাজেদি বেজবৰুৱাই মহাত্মা গান্ধীৰ এঘাৰ কথা (বিহাৰত হোৱা ভুঁইকঁপ সম্পৰ্কে) আলোচনা কৰিছে । মানুহৰ পাপৰ ফলত বিহাৰত ঈশুৰে শাস্তি দিয়া বুলি মহাত্মাই কোৱাত কবি ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে কলে “সেইটো প্ৰাকৃতিক ঘটনা, তাত ঈশুৰে আঙুলি ৰাটুয়াবলৈ অহা নাই ।” এই কথাষাৰৰ আলোচনাত গীতা, কীৰ্ত্তন ঘোষাকে আদি কৰি বহুতো গ্ৰন্থৰ শ্লোকৰ অৱতাৰণা কৰি কৃপাবৰে লিখিলে “মোৰ মনৰ চালটো মহাত্মা গান্ধীৰ কথাত হোঁ দিবলৈ ভূমিকম্প, হৃদিকম্প আৰু পালজব, একৈয়া জবৰ নিচিনা । দেহ কম্পবোৰ বিনাকাবণত ঈশুৰৰ লক্ষ্যক্ষম নহয় ॥..... ঈশুৰৰ ইচ্ছা নহলে দুৰৰি বনৰ পাত এটাও নলৰে, পৃথিৱী লৰাটো কি কথা ।”

একালে সাধাৰণ কথা “জোক একৱাৰলৈ চাদা পাতৰ পিক”, আনহাতে সংস্কৃত শ্লোক । এইদৰে এনেকৈ ধাপ বুৱাই আন কোনোবাই বহুৱাব

পাৰিষনে ? কৃপাবৰে ডেকা বয়সত অসমৰ পটুৱৈসকলক নানান প্ৰকাৰে
 ঠাঁহি-ধেমালিৰ মাজেদি আনন্দ দিয়াৰ পাছত কৃপাবৰ লাহে লাহে বুঢ়া
 হ'লহি । “বুঢ়া হোৱাটো যে কি বীভৎস ব্যাপাৰ সেইটো কৃপাবৰৰ আগেয়ে
 মালুম নাছিল । কৃপাবৰে শঙ্কৰাচাৰ্য্যৰ মোহমুদগৰ শ্লোকটো পঢ়ি আনৰ আগত
 ফৰফৰকৈ মাতি পঙিত বোলাবলৈ মুখস্থ কৰি থৈছিল । কিন্তু সেইবোৰ কথা
 বয়সৰ আগ ভোখৰত কদাপি হৃদয়ঙ্গম কৰিব পৰা নাছিল ।” এতিয়া বয়সৰ
 ভাটিত কৃপাবৰৰ মনলৈ ভাৱৰ বুৰবুৰণি আহিছে । তেওঁৰ মনলৈ আহিছে
 “ডেকাকানত বৰবৰুৱাই ওপৰে ওপৰে ওপঙি ফুৰা চেলেকণা মাছ বুকুত
 লৈ বৈ যোৱা সৰু কপহী নৈ এখন আছিল মাথোন, ব'ঠাৰ কোব কিমান
 দূৰলৈকে বহাৰ আঁটকাল পোৱা লুইত নাছিল । শাস্ত্ৰৰ কথাবোৰ ব্যক্তিগত
 অনুভূতিৰে, অভিজ্ঞতাৰে, বিজাই নুবুজিলে নোৱাৰি । আগেয়ে দুৰ্কপলীয়া
 বৰবৰুৱাৰ তেনে অনুভূতিৰ অভিজ্ঞতা ‘হস্তীহস্ত সহস্ৰাণাং’ বুলিলেই হয় ।
 আজি ঠেকা খাই, গঁতা খাই, হামখুৰি খাই তেওঁৰ ‘ঘটলে আক্কেল’ আজি
 বন বুজন আক্কেল ।.....চিনাকিৰ কথাকে নকওঁ, অচিনাকি ডেকায়ে বাটে
 পথে বুঢ়াক বুঢ়া শঙুণটো বুলি হাঁহে—যেন ডেকা কোনো কালে বুঢ়া নহ'ব ।
 একেবাৰে ঋতাং কথা । যেন তাৰ ডেকাত্বৰ দখলী স্বত্বটো কোনোবা লৰ্ড-
 কৰ্ণৱালিহ'ব পৰা সি চিৰস্থায়ী বন্দৱস্ত কৰি ৰাখিছে । ইফালে বুঢ়াই ডেকাক
 উতনুৱা বুলিছে, অবিবেচক অপৰিণামদৰ্শী বুলিছে । আৰু কত কি বুলিছে
 কোনে জানে ? যেন বুঢ়া কেতিয়াও ডেকাই হোৱা নাছিল, আৰু সোলাবুঢ়াই
 ডেকালিও কৰা নাছিল । আৰু যেন বুঢ়াই একেবাৰেই মহামুনি শুকদেৱৰ
 নিচিনাকৈ ডাঙি-গোফেৰে ভোবোকাৰ হৈ উপজিছিল । ডাঙৰে সৰুক আৰু
 সৰুৱে ডাঙৰক এনে জবৰদস্তকৈ হেয়জ্ঞান কৰে যেন ডাঙৰ সৰু হ'বৰ
 বাটত আৰু সৰু ডাঙৰ হ'বৰ ৰাজবাটত দুৰ্লভ্য বিদ্যাগিৰি পৰি আছে ।
 মোৰ তাইটি !..... মোৰ সমাজিকৰ বৃন্দাবন বিচাৰি ওলাইহেঁ । বাট এৰি
 দিয়া ইত্যাদি ।” এইদৰে কৃপাবৰে ডেকা আৰু বুঢ়াৰ যি চিৰন্তন সমস্যা
 তাকো আলোচনা কৰিছে । বেজবৰুৱাই কৃপাবৰৰ জৰিয়তে অসমীয়া সমাজ,
 সাহিত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নানান দাৰ্শনিক তথ্যও আলোচনা নকৰা নহয় ।
 কৃপাবৰে সমাজিকত উনবিংশ শতাব্দীত জাৰ্মানীৰ সৰু সৰু ৰাজ্যবিলাক
 একেটা ৰাষ্ট্ৰোনেৰে বন্ধা প্ৰিন্স্ বিছমাৰ্ককো দেখে, আনহাতে হিৰণ্য-
 কশিপুকো দেখে । মৰিবৰ সময়ত বিছমাৰ্কৰ মনলৈ বেজাৰ আহিছে, তেওঁ
 জাৰ্মানীৰ কাৰণে ইমান কৰা সত্বেও তেওঁক কেৱে ভাল নাপায় । তিনিখন
 যুদ্ধ পাতি আশীহেজাৰ চিপাহীৰ মৃত্যুৰ কাৰণ তেৱেঁই । “মোৰ কানৰ
 পৰা মোৰ মনলৈ আনন্দ অহা নাই ।”

আনহাতে হিবণ্যকশিপুৰ ভায়েক হিবণ্যাক্ষ যুঁজত মৰিল। হিবণ্য কশিপুৰে শোক কৰা পুতেক সকলক সান্ত্বনা দিছে—“বীৰ পুৰুষৰ শত্ৰুৰ আগত প্ৰাণ পৰিত্যাগ কৰাই প্ৰশংসনীয়। আত্মাৰ মৃত্যু নাই, আত্মা দেহৰ পৰা পৃথক।” কৃপাবৰে সমাজিকভাৱে দৰ্শনৰ তথ্য দেখে। বেজবৰুৱাৰ কৃপাবৰ সেইবাবে কেৱল হাঁহি-ধেমালিৰ কথাৰ বাবেই সৃষ্টি হোৱা নাছিল। দাৰ্শনিক তথ্যও হাঁহি ধেমালিৰ মাজেদি বুজাবলৈ যত্ন কৰিছিল।

বেজবৰুৱাই যি সময়ত অসমীয়া সাহিত্যত ৰাজত্ব কৰিছিল সেই সময়ৰ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আজিতকৈ বেলেগ আছিল। সেইকাৰণে বেজবৰুৱাৰ কিছুমান ৰচনাত যে আসোঁৱাহ উলিয়াব নোৱাৰি সেইটো নহয়। কিন্তু, আমি চাৰ লাগে বেজবৰুৱাৰ সময়ৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰে।

বেজবৰুৱাই এটা কবিতা ব্যঙ্গাত্মকভাৱে “কমাৰৰ তিনি ভাই সাহিত্যিক” লিখিছিল (বাঁহী ৪র্থ বছৰ)। সেই সময়ত অসমীয়া ভাষাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে বাদানুবাদ চলিছিল। কমাৰৰ তিনি পুতেকে লিখা পঢ়া শিকি চকী-মুঢ়াত বহি হাকিম-হুকুম হৈ লো খুন্দা হাতৰ কুটকুটনি চোৱাত অসমীয়া ভাষা নতুন কৰিবলৈ লাগিছে। এয়ে কবিতাৰ বিষয়বস্তু। ব্যঙ্গাত্মক ভাবে লিখা হৈছিল। সেইসময়ত এই কবিতাই হাঁহিৰ বাহিৰে আন একো ভাৱ পঢ়ুৱৈ সমাজৰ মনলৈ অনা নাছিল। সেইবাবে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীৰে তুলাচনীত এই কবিতা জুখিবৰ প্ৰয়োজন নাই।

১৯১৭ চনত বেজবৰুৱাই কলিকতা এৰি সম্বলপুৰলৈ যাবলগীয়া হোৱাত কলিকতাত থকা কেইজনমান ছাত্ৰক তেওঁৰ ঘৰলৈ মতাই বাঁহীৰ ভবিষ্যত সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছিল। বন্ধুবৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, বেপুৰৰ শৰ্মা আৰু লক্ষ্মীনাথ ফুকন প্ৰভৃতিৰ লগত লিখকো আছিল আৰু তেওঁলোকৰ অনুৰোধত লিখকৰ ওপৰত পুথি চোৱা আৰু ছাপাখানাৰ লগত যোগাযোগ ৰখা আৰু ছাপাৰ শেষত ডাকঘৰত পোষ্টত দিয়া আদি কামৰ দায়িত্ব পৰিছিল। এইদৰেও বেজবৰুৱাই বাঁহী চলাব লগীয়া হৈছিল।

১৯১৮ চনটো ভাৰতৰ জাতীয় জীৱনত এটা স্মৰণীয় বছৰ। জাতীয় জীৱনৰ এটা পৰিবৰ্ত্তনৰ দুৱাৰদলিত ভাৰত থিয় দিলে। ১৯১৭ চনত সচিব মণ্টেগুৱে ৰব আশা কৰিছিল যে, তেওঁ স্বায়ত্ব শাসন দি ভাৰতৰ জাতীয় জীৱনত এটা সন্তোষ আনিব। কিন্তু ভাৰতলৈ আহি ছফৰত কৰোঁতে বুজিলে, ভীষণৰ জঁকাৰ আৰোলাতাত্মিক শাসনৰ গুৱিয়াল সকলে ভাৰতবাসীক বিষয় অবিশ্বাস কৰে। তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্ত্তৃত্বৰ ওপৰতহে বিশ্বাস কৰে আৰু কোনো এটা প্ৰস্তাৱ কাৰ্য্যত পৰিণত কৰোঁতে কল

বেঙুলেশ্যনৰ আইন এনেদৰে বান্ধি-চাতি লৈ “তাক নাকচ কৰিবলৈ দিহা কৰে” ইত্যাদি মণ্টেগুৱে তেওঁৰ ভাৰতীয় ডায়েৰীত লিখিছিল। এনে এটা পৰিস্থিতিত ভাৰতীয় নেতা সকলে মণ্টেগুৱৰ শাসন সংস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব নে বৰ্জ্জন কৰিব ইয়াকে ভাবি স্থিৰ কৰিব পৰা নাছিল। ভাৰতীয় নেতাসকলৰ মনোভাৱৰ সমালোচনা কৰি নতুনকৈ ওলোৱা ‘সাদিনীয়া অসমীয়া’লৈ প্ৰবন্ধৰূপে চিঠিত বেজবৰুৱাই ভাৰতীয় নেতাসকলক লগুণৰ টুলীষ্টাটৰ তিনিটা দৰ্জীৰ লগত তুলনা কৰাত কলিকতাত থকা অসমীয়া ছাত্ৰসকলে বেজাৰ পাই প্ৰতিবাদ জনাইছিল। বেজবৰুৱাক বিচাৰ কৰোঁতে সেইসময়ত ৰাজনৈতিক পৰিবেশ সম্পৰ্কে যি মনোভাৱ সৃষ্টি হৈছিল আমি তাকো স্মৰণ কৰিব লাগে, সেই সময়ত ‘কনষ্টিটিউশ্যনেল’ আলোচন ব্যৰ্থ হোৱাত উঠি অহা ডেকাসকলে বিপ্লৱবাদৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিব ধৰিছিল আৰু আনহাতে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে আলোচনাত্মক কাৰ্য্যতেই নিজক আৱদ্ধ ৰখাত লক্ষপ্ৰতিষ্ঠ সাংবাদিক স্বৰ্গীয় ৰামানন্দ চাটাজীৰ দৰে লেখক এজনেও কংগ্ৰেছক সমালোচনা নকৰাকৈ নাছিল। কংগ্ৰেছৰ নেতা সকলে ‘ভাল ল’ৰাৰ’ (Good boys) দৰে গোটেই বছৰ নিয়ায় আৰু ৰবিন্দৰ বন্ধুত তেজী বজুতা দিবলৈ গোট খায়; ইত্যাদি Modern Review ত লিখা হৈছিল। কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলৰ এনে আলোচনাত্মক মনোভাৱেৰে সৈতে দেশ-সেৱা কৰা কথা কৰি ৰবীন্দ্ৰনাথেও তেওঁৰ উপন্যাস “ধৰে বাইৰে”ত তেওঁৰ নায়কৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছিল। সেইবাবে বেজবৰুৱাই কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক সমালোচনা কৰাত ধৰিব লগীয়া একো নাই। কংগ্ৰেছৰ নেতা সকলৰ আলোচনাত্মক মনোভাৱৰ কথা স্মৰণিয়েই নিশ্চয় বেজবৰুৱাই তেওঁৰ ৰচনাৱলীত কেইবা ঠাইতো ব্যৱহাৰ কৰা টুলীষ্টাটৰ দৰ্জী উপমাৰ অৱতাৰণা কৰিছিল।

১৯৩১ চনৰ আৰু এটা কথাও মনলৈ আহে। ১৯৩১ চনৰ মাৰ্চ মাহত আৱৰ্গিন চুক্তিয়ে সৃষ্টি কৰা এটা লেখত লৰলগীয়া পৰিবেশত কৰাচীত কংগ্ৰেছৰ অধিবেশনৰ পাছত কানপুৰত হোৱা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষত ৬গণেশ শঙ্কৰ বিদ্যাবাসীয়ে মৃত্যু বৰণ কৰিব লগীয়া হৈছিল। এনে বিধৰ সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ বন্ধ কৰিবলৈ কৰ্মীয়ে মৃত্যু বৰণ কৰা উচিত বুলি মহাত্মাই ইয়া ইণ্ডিয়াত লিখাত ‘ৰাছী’ত লিখা হ’ল “এতিয়া ঋগ্বেদে মৰক, শৌণ্ডে মৰক, উঠোতে মৰক, বহোঁতে মৰক” ইত্যাদি। এই কথাত কিছুমানে আঘাত নোপোৱাকৈ নাছিল। লিখকে কলিকতাত ৬বেজবৰুৱাৰ লগত এটা মৰমৰ বন্ধুতা পৰিবেশৰ মাজত কথাখাৰ আলোচনাও কৰিছিল। স্মৰ লক্ষ্যে স্মৰ মিলাবলৈ মাজে মাজে কিছুমান অৰ্থহীন শব্দও ব্যৱহাৰ নকৰা মনঃ।

সেইদৰে বেজবৰুৱায়ে তেওঁৰ অসংখ্য বচনাৱলীৰ কিছুমান ঠাইত এনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যেন লাগে।

বেজবৰুৱাৰ কাপ আছিল বানপানীত কেনে ফোটোকাৰে বৈ অহা লুইতৰ সোঁতৰ দৰে। লুইতৰ বুকুত উঠি অহা জাঁজীয়ে লুইতৰ সৌন্দৰ্য্য অলপো ক্ষুণ্ণ নকৰে, বৰঞ্চ লুইতৰ মহত্ব আৰু স্বাভাৱিকতাত খাপ খাই গান্ধীৰ্য্য বঢ়ায়। সেইবাবে বেজবৰুৱাই হাঁহিৰ সৃষ্টি কৰোঁতে এনেবিধৰ অলাগতিয়াল শব্দও ব্যৱহাৰ কৰাত সমালোচকে দোষ ধৰিব নালাগে। বেজবৰুৱাই বাঁহী পৰিচালনা কৰোঁতে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল বুলিও আধুনিক সমালোচকে সমালোচনা কৰিব পাৰে; কাৰণ মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱক লৈয়েই তেওঁ গৰহভাগ যুজৰাগৰ আৰু বাদ প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হোৱাত সেই সময়ৰ উঠি অহা পঢ়ুৱৈ সমাজে ভাল পোৱা আন বহুতো কথাটলৈ মন দিয়া হোৱা নাছিল বুলি কব পাৰে। ‘প্ৰবালী’, ‘ভাৰতী’ আদি কৰি বঙালী আলোচনীৰ লগত বিজাই বিচাৰ কৰিব নালাগে। ‘প্ৰবাসীৰ’ পঢ়ুৱৈৰ সংখ্যা কিমান আছিল তাকো আমি ভাবি চাব লাগে। বেজবৰুৱাই যিমান অসুবিধাৰ মাজেদি এখন আলোচনী চলাই নিব লগা বা তাক জীয়াই ৰাখিব লগা হৈছিল, তেনেবোৰ অসুবিধাৰ মাজেদি যাবলগীয়া হোৱা নাছিল। অসুবিধাৰ কথাবিলাক বেজবৰুৱাই নানান প্ৰকাৰে পঢ়ুৱৈ সকলক জনাই আছিল। আলোচনী আৰু বাতৰি কাকত চলাওঁতাৰ আজি যি সম্ভাৱনা আহিছে, সেই সময়ত সেই সম্ভাৱনা নাছিল।

১৯২৭ চনৰ এটা কথা উল্লেখ কৰিলে পঢ়ুৱৈ সকলে যেন আমনি নাপায়। সেই সময়ত বাঁহী গুৱাহাটীৰ নিউপ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আছিল। বেজবৰুৱা তেতিয়া খাছীয়া পাহাৰৰ উম্মিলিঙৰ শালবনৰ মাজত কামত থাকিব লগীয়া হৈছিল। হঠাতে খবৰ আহিল, পাহাৰত উঠা নমা কৰোঁতে তেওঁ বৰ ক্লান্ত হৈ পৰিল আৰু মূৰ ঘূৰণি হ’ল। বেজবৰুৱাক গুৱাহাটীলৈ আনিবলৈ যত্ন কৰা হ’ল। কিন্তু বেজবৰুৱা নাহিল। “ববা, ভয় নকৰিবা, কামখিনি শেষ কৰি লওঁ।” এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজতো উম্মিলিঙৰ শালবনৰ পৰা বেজবৰুৱাই প্ৰৱন্ধ লিখি বাঁহী চলাই আছিল। অসমৰ পঢ়ুৱৈ সমাজৰ সন্মুখত সেই সময়ত যিবিলাক বিষয় বস্তু আছিল তেওঁ নিজক তাৰ মাজতেই সীমাবদ্ধ কৰিব লগীয়া হৈছিল।

বেজবৰুৱাই যিদৰে অসমীয়া সাহিত্য গঢ়ি তোলাৰ দৃষ্টিভঙ্গী লৈছিল, সেইদৰে অসমীয়া জাতিক কিদৰে ভাৰভূত সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰি তেওঁ তাকো চিন্তা কৰিছিল। সংখ্যাত তাকৰ ভাৰতৰ এটা চুকত থকা এই অসমীয়া সকলে কেনেকৈ একতাৰ বাহোনেৰে বাহু খাই “ভাৰতৰ জাতি

বোৰৰ ভিতৰত প্ৰথম শাৰী লব’’ এয়ে তেওঁৰ ভাব আছিল। “ভাষাৰ বান্ধোন যদিও বৰ টান, বৰ কটকটীয়া, বৰ লাগতিয়াল তথাপি কালত তাৰো বিপৰ্য্যয় নঘটি নাথাকে।’’ বেজবৰুৱাই আমেৰিকা আৰু ইংলণ্ডৰ বিচেছদৰ দৃষ্টান্ত উল্লেখ কৰি ভাবিছিল যে, “ধৰ্ম্মৰ বান্ধ যুগমীয়া বান্ধ, অনন্ত, অচ্ছেদ্য অভেদ্য।’’ কিন্তু, অসমৰ ভিতৰত হিন্দু মুছলমানকে লৈ বহুতো লোক আছে। এই সকলক কেনেকৈ ধৰ্ম্মৰ বান্ধোনেবে বান্ধ খুৱাব পাৰি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰ কৰি বেজবৰুৱাই পাইছিল: ৰাজসিক আৰু তামসিক ধৰ্ম্মৰ বিশুব্যাপী বিশ্বজনীন শক্তি নাই আৰু হ’ব নোৱাৰে। সাকৰ্বভোম, সাকৰ্বজনীন, চিৰন্তন সেই ধৰ্ম্ম কেইটা হৈছে বুদ্ধৰ ধৰ্ম্ম, খৃষ্টৰ ধৰ্ম্ম, আৰু মহম্মদৰ ধৰ্ম্ম। হিন্দু ধৰ্ম্মক যে আমি এই শাৰীৰ পৰা বাদ দিছোঁ এনে নহয়। কিন্তু হিন্দু ধৰ্ম্মৰ তাঙৰণ অনেক, অলেখ, ভৰি ভুৰি, বৃন্দবৃন্দ। সেইদেখি তাৰ সাকৰ্বভোম, সাকৰ্বজনীন, চিৰন্তন তাঙৰণ বাছি উলিয়াবলৈ সময় লাগে। আচল হিন্দু ধৰ্ম্ম অজৰ অমৰ যদিও তাৰ ওপৰত ৰাজসিক, তামসিক আঘৰ্জ্জনা পৰ্বত প্ৰমাণ হৈ আছে। এই পৰ্বত প্ৰমাণ আঘৰ্জ্জনা দূৰ কৰিবলৈ পৰমেশ্বৰে মাজে মাজে ভাৰতলৈ একোজন মহাপুৰুষ প্ৰেৰণ কৰি আছে। ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত ঈশ্বৰাংশ সন্তুত একো একোজন মহাপুৰুষে ধৰ্ম্মৰ গুণি গুচাই অধৰ্ম্মৰ বিনাশ সাধন কৰি প্ৰকৃত ধৰ্ম্ম পুনৰ সংস্থাপন কৰি আহিব লাগিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ মাটি বৰ সাৰৱা। সেইদেখি ইয়াত যেনেকৈ শস্যসাৰ আদি হয়, হাবি বন আদিও তেনেকৈ হয়, সোনকালে গজে। অধৰ্ম্ম, অপধৰ্ম্ম, ভাৰতত সৰহকৈ জনমে দেখি সেইবোৰ ঘনে ঘনে কাটি ভাৰত মুকলি কৰি থাকিবলৈ ভাৰতত যুগে যুগে মহাপুৰুষৰ আবিৰ্ভাব আৱশ্যক হয়। সেইদেখি ষোড়শ শতিকাৰ ধৰ্ম্ম বিপ্লবতো উত্তৰ ভাৰতৰ চাৰি দিশত চাৰি অৱতাৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ—শ্ৰীশঙ্কৰ, শ্ৰীচৈতন্য, ৰামানন্দ, হৰিৰায়। এই চাৰিওজনেই পৰমেশ্বৰৰ সাধিক গুণ প্ৰকাশ কৰোঁতা সাধিক ধৰ্ম্ম প্ৰচাৰক। শঙ্কৰৰ ধৰ্ম্ম সাম্প্ৰদায়িকতা শূন্য। অসমীয়া জাতিৰ মন্দিৰ গঠনত আমি মহম্মদীয় ভাই সকলক বাদ দিলে নচলিব।.....অসমীয়া হিন্দু মুছলমান দুয়ো মিলিহে এক পূৰ্ণ অসমীয়া জাতি। মহম্মদৰ সাধিক শিক্ষাত তামসিক আৱৰত শাস্তি স্থাপিত হৈছিল। মূৰ্ত্তি পূজা বিগৰ্হিত শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি মুছলমানসকলে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি হিন্দুৰে সৈতে মিলিবৰ স্পথ অনেক। প্ৰায় একে ভাষাপনু, একে স্তৱাকৰ এই দুই ধৰ্ম্মাৱলম্বী অসমীয়া দুই জাতিয়েই নিজৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ সঙ্কীৰ্ণতা পৰিহাৰ কৰি জাতীয় ভাৰত অনুপ্ৰাণিত হৈ বিৰাট অসমীয়া জাতি গঠন কৰক। এনে অসাম্প্ৰদায়িক উদাৰ ধৰ্ম্ম শঙ্কৰৰ। এই ধৰ্ম্ম কুৰি শতিকাৰ উদাৰ,

মূলতঃ, যুগৰ উপযোগী নহয় যদি কোন ধৰ্ম হ'ব পাৰে ? শঙ্কৰদেৱৰ পিচৰ সাম্প্ৰদায়িক সঙ্কীৰ্ণতা পৰিহাৰ কৰি তেওঁৰ এই উদাৰ সাহিত্যিক ধৰ্মক ধৰি নিশ্চয় অসমীয়াই আজিও জাতীয়তাৰ দৃঢ় বান্ধোনেৰে নিজক বান্ধি উন্নতিৰ ওখ চূড়াত উঠিব পাৰে ।” (বাঁহী ৪ৰ্থ বছৰ ১২ সংখ্যা) । এয়ে বেজবৰুৱাৰ ধ্যান আৰু সাধনা আছিল । শিৱসাগৰৰ জিষ্ণিৰ নামৰ পৰি-বেশত ডাঙৰ হোৱা বেজবৰুৱাৰ এনে এটা কথা ভবা স্বাভাবিক আছিল । অসমত মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ উদাৰতাৰ কথা এগৰাকী খৃষ্টান পাদুৰীয়েও (Rev. Dr. Sword.) ‘অসমত বেপ্টিষ্ট মিশ্যনৰ এশ বছৰ’ (Hundred years of Baptists in Assam.) বোলা ইংৰাজী কিতাপ খনতো আলোচনা কৰিছে ।

মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ আলোচনা প্ৰসঙ্গত আৰু এটা কথা মনত আৰহ । আচাৰ্য বিনোৱাজীয়ে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ কথা উল্লেখ কৰি কৈছিল “অসমৰ এই গুৰু দুজনাই (মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ) ভাগৱত মথি অসমক যি অমূল্য বস্তু দি গ’ল, অসমে তাৰ মোল নুবুজিলে । প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিলে ।” যি হওক বিনোৱাজীৰ যত্নত ভাৰতৰ গাৱেঁ-ভুঞা নাম ঘোষা প্ৰচাৰ হ’ব ধৰিছে ।

জাতি গঠনৰ আদৰ্শত প্ৰণোদিত বেজবৰুৱাই মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মক উপলুঙা কৰা অসমীয়া লিখক কিছুমানৰ মন্তব্যত “ভুজলুকীয়া প্ৰয়তন্তুজ পণ্ডিত” ‘ভোমকোবোলা’ ইত্যাদি কঠুৱা আৰু নিষ্ঠুৰ বাক্য প্ৰয়োগ কৰাত তেওঁৰ দোষ হোৱা বুলি কব নোৱাৰি । এনেবিলাক কাৰণত বেজবৰুৱাই সাংবাদিক হিচাপে যি বাদানুবাদত গোমাৰ লগীয়া হৈছিল সেই বাদানুবাদৰ ফল স্বৰূপে “আধুনিক প্ৰণালীৰে মহাপুৰুষ সকলৰ চৰিত ৰচনা আৰু সমসাময়িক আচাৰ নীতিৰ উল্লেখ থকা পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোচনাৰ সূচনা কৰিলে ।” এয়ে ডাক্তৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মত ।

বেজবৰুৱাই অসমৰ লোকক জাতি হিচাবে গঢ় দিবলৈ যি পৰামৰ্শ যাগ বান্ধিছিল সেই পৰামৰ্শ অসমীয়াই লোৱা হলে আজি অসম যি বিপদৰ সম্ভাৱনাত পৰিব লগীয়া হৈছে, তেনে সম্ভাৱনা নাহলহেঁতেন ।

বেজবৰুৱা আৰু আমাৰ সত্ৰ সভাসমূহ

শ্ৰীযজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা

বেজবৰুৱাই যি কালচোৱাত জন্ম লৈছিল সেই সময়ত কন্জাৰ্ভেটিড অৰ্থাৎ বক্ষণশীল দলৰ প্ৰভুত্ব। বেজবৰুৱাই তেওঁৰ চোকা মিঠা লেখনী যুগ-বিৰোধী শক্তিৰ পৰাজয়ৰ অৰ্থে প্ৰয়োগ কৰিছিল। অতি সাধাৰণ কথাতে জাত যোৱা, এঘৰীয়া হোৱা, তিবোতা জাতিৰ প্ৰতি অন্যায়, ভণ্ড নৈষ্ঠিকতা আদি অকাৰ্য্য বোৰে বেজবৰুৱাৰ দৰদী মন দকৈ স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু গল্পটো প্ৰৱন্ধই তেওঁ এইবোৰৰ প্ৰতিবাদ কৰিছিল তেওঁ বিশিষ্ট মনোগ্ৰাহী বাক্য-ভঙ্গীৰে। মহাপুৰুষ সকলে আমাৰ দেশত যি উদাৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তাত এনে কঠোৰ নৈষ্ঠিকতাৰ কথা নাছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ ধৰ্মৰ পাছত গৈ বাকলিটো ব'ল, সাহচো শুকাল। গোঁসাই-মহন্ত, মেধি-পাচনী আদি নতুন নতুন পদবী আৰু শ্ৰেণীৰ সৃষ্টি হৈ মহাপুৰুষ সকলৰ পৰবৰ্ত্তী সমাজ পঙ্কিল কৰি পেলালে। মহন্ত সকলৰ ভিতৰতে নানা সংহতি, নানা পন্থ। ধোৱা-বোৱা, বিয়া-বাক লুৰি-লুৰিয়েহে হয়। কাল-সংহতিৰ মানুহে মাহ প্ৰসাদ বিলালে ব্ৰহ্মসংহতিৰ মানুহে নাখায়। ব্ৰহ্মসংহতিৰ হাতে নিকাই নাখায়, এনেবোৰ কথা। বহাৰ আসনৰো তাৰতম্য হ'ল আহোম ডা-ডাঙৰীয়া সকলৰ আহিত। বামুণীয়া মহন্ত সকলৰ ভিতৰতো প্ৰভেদে দেখা দিলে। বামুণীয়া মহন্ত সকলে অ-মহন্ত উকা বামুণ সকলক অলপ ঘৃণা-মিশ্ৰিত কৃপাৰে সৈতে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অতি আধুনিক কালত ধনৰ বলত হোৱা তথা-কথিত গোঁসাই সকলৰ কথানো কি কম? তেখেত সকলৰ উদ্দেশ্য গপ আৰু ভেৰৰ অভিজ্ঞতা আমাৰ বহুতৰে আছে। সৰুকালৰ অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা আটেকুৰি বছৰ মানৰ আগৰ কথা। আমাৰ জীয়াৰী এগৰাকী ওচৰৰ সত্ৰ এখনলৈ পৰিছিল। শহুৰেক বুঢ়াগোঁসাই জীৱিত থকা পৰ্য্যন্ত বাইদেউক আমাৰ ঘৰলৈ আহিবলৈ নিদিলে আৰু আমাৰ মানুহ খবৰ খাতি লবলৈ গলে 'তাং-তিং' বামুণ (তান্ত্ৰিক) বুলি নিন্দা ভণ্ডনা কৰি পঠিয়াই দিয়ে, যদিও আমাৰ বৈষ্ণৱ পৰিয়াল অনেক কালৰ পৰা আউনীআটী সত্ৰৰ শিষ্য। পাছলৈ এই মহাজনীয়া উত্তাপ শান কাটিলে।

বেজবক্সাই তেওঁৰ “জীৱন সৌৱৰণ”ত এটি অভিজ্ঞতাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে। তেওঁৰ ভাষাৰেই ইয়াত তুলি দিলোঁ—

“বিয়াৰ দিনা কন্যাৰ ককায়েক নে কি কব নোৱাৰোঁ, গোঁসাই প্ৰভুৰ প্ৰতিমূৰ্ত্তিটো আৰু তেওঁৰ ব্যৱহাৰ অতিকৈ চকুত পৰা হৈছিল। বিয়াৰ সভাত তেওঁ এটা কাঠৰ মুচাৰ দৰে বহি আছিল; আৰু পাছে আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহৰ সৈতে কথা-বাৰ্তা পাতি আমাক আদৰ অভ্যৰ্থনা কৰিলে কেনেবাকৈ গোঁসাই প্ৰভুৰ দীঘল ডেমটোৰ এডোখৰ চুটি হৈ পৰিব—এই ভয়তে সশঙ্কিত হৈ আছিল। তেওঁলোকতো পুৰণি সন্ত্ৰমৰ দাবী কৰিব পৰা গোঁসাইয়েই; অসমত ফেঁচা মৰীয়া গোঁসাইৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খৰিকটীয়া গোঁসাইলৈকে গোঁসাই নামধাৰী সকলে সাধাৰণ ভদ্ৰলোকৰ ঘৰলৈ ছোৱালী দিবলৈ ওলায়, অথচ বিয়াৰ সময়ত আকোৱালে নোপোৱা ডেমৰ খুটাত আউজি থাকি কিয়ে কবে, তাক কি কৰা। এবাৰ মনত আছে—এজন শিৱসাগৰৰ ভদ্ৰলোকৰ বিয়াত নিমন্ত্ৰিত হৈ মই দৰাঘৰীয়াৰ সৈয়ে বিয়ালৈ গৈছিলোঁ। আমি কৈনাঘৰীয়া গোঁসাইৰ পদূলিমূৰ পাওঁতেই গোঁসাইৰ ঘৰৰ পৰা আদেশ আহিল যে আমি আমাৰ ভৰিৰ জোতা মোজা সোলোকাই পদব্ৰজে গৈছে তেওঁৰ চাৰিচাপৰ ভিতৰ সোমাব পাৰিম। আমিও জোতা মোজা নোসোলোকাও, তেওঁলোকেও নেৰে। শেষত দৰাঘৰীয়া আৰু কন্যাঘৰীয়াৰ মাজত হতাহতি হবৰ উপক্ৰম। অনেক কষ্টৰ আৰু অনেক কথাৰ আজোৰ-পিজোৰৰ পিছতহে এটা হেস্ত-নেস্ত হৈ এই গজ-কচছপীয়া যুদ্ধৰ ওৰ পৰে।”

বেজবক্সাইৰ আত্মজীৱন সমসাময়িক অসমীয়া সমাজৰ এখন ছবিৰ দৰে। বেজবক্সাই নাটকে প্ৰবন্ধে অনেক ঠাইত আমাৰ সত্ৰ-মহন্ত সকলক ব্যঙ্গ কৰি লিখিছে। ব্যঙ্গ বুলিলেই অলপ অতি-বিস্তৃত হয়েই, বেজবক্সাইও এই অতিশয়োক্তি দোষৰ পৰা মুক্ত নহয়। একদশিতাদোষ বেজবক্সাইৰ লেখাত যথেষ্ট আছে। পাঠকসকলে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে যে ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ উপন্যাস কেইখন মানত সত্ৰবিলাকৰ এটা বেলেগ চিত্ৰ পোৱা যায়। বৰদলৈৰ সত্ৰ বিষয়-দৰ্শন মনৰ শান্তিৰ নিজৰা। বেজবক্সাইৰ চিত্ৰ কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত বিদৰে ৰাস্তাৰ, বৰদলৈৰ চিত্ৰও সত্যৰ অনুগামী। “ভাঙৰ ডাঙৰ সত্ৰবোৰত সুল্লৰ অসমীয়া অঙ্কীয়া ভাৱনাৰ লগে লগে নাইবা অঙ্কীয়া ভাৱনাক খেদাই নাট বচোঁতা গোঁসাই মহন্ত সকলে বাৰে বাৰে অশুদ্ধ বঙলা ভাষাত নাট ৰচি, ভাৱনা কৰি নিজক গৌৰৱান্বিত আৰু দৰ্শকক সুখী বিবেচনা কৰিছিল।” এনে অৱস্থাত বেজবক্সাই টান কথা এযাৰ নুন্তনাই পাৰে কেনেকৈ?

সত্ৰবিলাকৰ লগত বেজবৰুৱা পৰিয়ালৰ কেনে সম্পৰ্ক আত্মজীৱনীত তাৰ যথেষ্ট আভাস দিছে। নৱত আহোতে দূৰৈৰ পৰা কমলাবাৰী সত্ৰৰ গছ দেখি ৬দীননাথ বেজবৰুৱাৰ পুত্ৰ পৰিবাৰে ভক্তিৰে সেৱা কৰা কথাও আত্মজীৱনীত আছে।

‘শ্ৰীমধুঘিষ ঈশ্বৰৰ কীৰ্ত্তন মঙ্গল নিৰন্তৰ
যিটো ভূমি ভাগে গুহ্মৰূপে হোৱে জাত।
তাৰ ধূলি যিটো শিৰে ধৰে নিশ্চয়ে জানিবা সিটো নৰে
কৃষ্ণৰ পৰম বল্লভ হোৱে সাক্ষাত ॥”

সত্ৰসমূহ অসমীয়া সমাজৰ নিয়ামক আৰু শাসক। অসমীয়া সমাজে ৰজা আৰু গুৰু দুয়ো ঘৰকে সমান ঠাই দিছিল। আধ্যাত্মিক বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই সত্ৰবিলাকৰ পতনত বেজবৰুৱাৰ দেশপ্ৰেমী অন্তৰে আঘাত পাইছিল আৰু তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে দুৰাৰ ব্যঙ্গ উক্তি কৰিছিল, অনুষ্ঠানটিৰ প্ৰতি ভক্তি নোহোৱা বুলি নহয়।

আধুনিক সমাজ বেজবৰুৱাৰ দিনতকৈ বহু পৰিমাণে উদাৰ আৰু সংস্কাৰমুক্ত হৈ আহিছে। নতুনৰ এই বিজয়ত বুঢ়াদলৰ বহুতেই নিজকে খাপ খুৱাব নোৱাৰি মূৰে কঁপালে হাত দি নিৰুপায় আৰু নিঃসহায় বৈ বহি গৈছে। হেমকোষৰ হেমবৰুৱাই সত্ৰ মহন্তৰ দোষৰ ফালটো দাঙি ধৰে আৰু সেই বংশৰে লক্ষ্মীনাথে তাকে আৰু অলপ সদৰী কৰে।

কাশ্যপগোত্ৰঃ চৈতন্যচন্দ্ৰঃ হেমচন্দ্ৰমনুচকাৰ।

বেজবৰুৱাৰ ঐতিহ্যপ্ৰীতি আৰু জাতীয়তাবোধ

শ্ৰীসৰ্বেশ্বৰ বাজগুৰু

অসমীয়া সাহিত্য তথা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ পাচত যি জন পুৰুষৰ প্ৰতিভা, ব্যক্তিৰ আৰু কাৰ্য্যকলাপ সদৌ অসমীয়া ৰাইজে বৰ্ত্তমান যুগৰ আদি ভাগৰ পৰা বৰ্ত্তমানলৈকে নেতৃস্থানীয় বুলি গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু জীৱনৰ প্ৰায় ৪ দশকৰ কাৰ্য্যৱলীৰে যি জন পুৰুষৰ জীৱনীয়ে তেওঁলোকৰ অন্তৰত চিৰসেউজীয়া স্মৃতি ৰেখাঙ্কিত কৰি ৰাখিছে, একে আশ্চৰ্য্যতে কবলৈ গলে সেইজন হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। স্বভাৱ-স্বলত অসমীয়া চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য, দিগন্ত প্ৰসাৰী ব্যক্তিৰ আৰু বহুমুখী প্ৰতিভাৰ উপৰিও ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য প্ৰতিভাৰে মোৱামৰীয়া মানৱ আক্ৰমণৰ পাচত পশ্চিমীয়া শাসন আৰু সভ্যতাৰ আগমনত অসমৰ এই যুগ সন্ধিক্ষণত বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত সূত্ৰধাৰী ৰূপে যি নিৰ্দেশনা আৰু প্ৰস্তাৱনা কৰি গ'ল সেইয়া অসম বুৰঞ্জীৰ পাতত চিৰসমুজ্জ্বল আৰু স্নেহমণ্ডিত হৈ আছে আৰু হৈ থাকিবও। বেজবৰুৱা স্বভাৱতে আছিল হাস্যৰসিক, কিন্তু তাৰ বাহিৰেও তেখেত আছিল ব্যঙ্গকাৰ, গল্পকাৰ, নাট্যকাৰ, শিশু সাহিত্যিক, চিন্তাশীল প্ৰৱন্ধকাৰ, কবি, সাংবাদিক আৰু ঔপন্যাসিকো। এই সকলো বিধ ৰচনাৰ মাজেদি আমাক সততেই অনুপ্ৰাণিত কৰি থকা বেজবৰুৱা মানুহজন এজন অসমীয়া মানুহ, কথাৰ ছেৱত অসমীয়া হাঁহিত অসমীয়া, চুপতিত অসমীয়া, কবিতাৰ স্নৰত অসমীয়া, কলা কৃষ্টি আৰু ধৰ্ম্মৰ কথাতো অসমীয়া। সেয়ে নহ'ব, তেখেতৰ ৰচনা-ৰাজিৰ অন্তৰালত যেন নিহিত আছে অসমীয়াই নিজৰ প্ৰাচীনতা বা ঐতিহ্যৰ গভীৰ উপলব্ধিৰে ভাগুত হৈ তাৰ লগত যোগ-সূত্ৰ বন্ধা কৰি বৰ্ত্তমানত নিজ জাতিটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰি তোলাৰ এটি উদাত্ত আহ্বান। অসমীয়া বা অসমীয়াৰ বৈশিষ্ট্য বেজবৰুৱাৰ কাৰ্য্যকলাপ আৰু ৰচনাৰ মাজেদি যিমান উজ্জ্বল আৰু নিৰ্ভুত তাৰে প্ৰকাশ পাইছিল, বেজবৰুৱাৰ সমসাময়িক আন এজন সাহিত্যিকৰ কাৰ্য্য কলাপ বা ৰচনা ৰাজিত তেনে উজ্জ্বল ভাৱে প্ৰকাশ পাইছিল বুলি আমি আতুলিয়াই দিব নোৱাৰো। সেই কাৰণেই এই ক্ষেত্ৰত বেজবৰুৱা

সেই সন্ধিক্ষণৰ পৰা আজি পৰ্য্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী আৰু অদ্বিতীয়। যুগৰ পাচত যুগৰ পৰিবৰ্ত্তন আহে, মূল সত্য বা মূল কথাৰ পৰিবৰ্ত্তন নহলেও বাহ্যিক ৰূপৰ এটি পৰিবৰ্ত্তন আহে। ইয়াক নুই কৰিব নোৱাৰি। কিন্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যাতে নিজৰ সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য বা মূল কথাবোৰ হেৰাই নেযায়। অতীত অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ভাবধাৰা আৰু কাৰ্য্যায়লীৰ লগত এটি যোগসূত্ৰ সংঘটিত কৰি ভবিষ্যতৰ কাৰণেও পন্থা নিৰ্দেশ কৰি থোৱাতেই বেজবৰুৱাৰ কাৰ্য্যায়লীৰ স্বৰ্ণসমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য গিহিত আছে। যুগ সন্ধিক্ষণত এটা জাতিক সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক চিন্তাধাৰাৰ ক্ষেত্ৰত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ৰক্ষা কৰি নেতৃত্ব দিব পৰাটোৱেই হৈ প্ৰধান কথা। যুগ পৰিবৰ্ত্তনৰ সময়ত একোটা জাতিৰ নিজৰ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য হেৰাই যাবৰ উপক্ৰম হয় আৰু এইদৰেই সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য বা বৈশিষ্ট্য হেৰাই গলেই জাতিটোৰ স্বতন্ত্ৰতা বা জাতীয়তাও হেৰাই যায়। এনেদৰেই বহুতো মুখাফুটা জাতিৰ স্বতন্ত্ৰতা আৰু সভ্যতা সংস্কৃতি বিলোপ হৈ যোৱাৰ উদাহৰণ জগতৰ বুৰঞ্জীত আছে। বেজবৰুৱাই দক্ষতাৰে অসমীয়াৰ অসমীয়াত্ব তথা সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্য ৰক্ষা কৰি অতীতৰ লগত যোগ সূত্ৰ ঘটাই এই যুগ সন্ধিক্ষণত অসমীয়া জাতিটোৰ নেতৃত্ব কৰিছিল। এই খিনিতেই বেজবৰুৱাৰ ওপৰত ঐতিহ্যৰ প্ৰভাৱ তেখেতৰ জাতীয়তা বোধ আৰু ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যৰ কথা আহি পৰে।

বেজবৰুৱাৰ পিতৃদেৱ দীননাথ বেজবৰুৱা আৰু তেখেতৰ ঘৰখন দুটা যুগৰ দোমোজাত অৱস্থিত। মোৱামৰীয়া মানৱ আক্ৰমণত মধ্যযুগীয়া অসমীয়া সমাজ বিধ্বস্ত হ'ল আৰু মধ্য যুগীয়া অসমীয়া আহোম শাসন তন্ত্ৰবো অৱসান ঘটিল। আনহাতে পশ্চিমীয়া বৃটিছ শাসনৰ আগমনৰ লগে লগে পশ্চিমীয়া সভ্যতা আৰু ভাবধাৰাবো পাতি নি মেলিলে। বেজবৰুৱাৰ ঘৰখনে আহোম শাসন তন্ত্ৰৰ নীতি নিয়মেৰে পৰিপুষ্ট হোৱা এজন সম্ভ্ৰান্ত অসমীয়া ডাঙৰীয়া, আৰু বৃটিছ শাসনৰ আও-ভাও গ্ৰহণ কৰি প্ৰশাসকৰ দায়িত্ব লোৱা এজন সম্ভ্ৰান্ত আমোলা, এই দুয়োজনৰে ঘৰৰ ভূমিকা লৈছিল। অৰ্থাৎ দীননাথ বেজবৰুৱা অসমৰ শেষ বজা পুৰন্দৰ সিংহৰ এজন বিশৃঙ্খল বেজবৰুৱা (ৰাজবৈদ্য) আছিল আৰু তাৰ পিচত বৃটিছ শাসনৰ আৰম্ভণিত এজন মুক্কেফ হৈছিল। তদুপৰি বেজবৰুৱাৰ পিতৃ দীননাথ বেজবৰুৱা অসমীয়া সমাজৰো প্ৰতিনিধি-স্থানীয় এজন সম্ভ্ৰান্ত ডাঙৰীয়া আছিল। জন্মৰ কালৰ পৰা বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিত্বলৈ এফালেদি বৰঙণি আহিছিল তেখেতৰ পিতৃ পুৰন্দৰ সিংহৰ বেজবৰুৱা, বৃটিছ শাসনৰ মুক্কেফ আৰু মহাপুৰুষত্বৰ নিষ্ঠাবান ভক্ত পৰম বৈষ্ণৱ দীননাথ বেজবৰুৱাৰ পৰা আৰু আনফালেদি

তেখেতৰ মাতৃ, বৈষ্ণৱধৰ্ম্মৰ আনজন নিষ্ঠাবান ভক্ত, মহাপুৰুষৰ প্ৰতি পৰম আস্থাৱান অনন্ত কন্দলীৰ ঘৰৰ পৰম বিশিষ্ট বিপ্ৰ তনু বৰপূজাৰীৰ কন্যা থানে-শুৰী দেৱীৰ পৰা । এই পিতৃ মাতৃৰ তত্ত্বাবধানত এইখন ঘৰৰ মাজেদি ডাঙৰ দীঘল হোৱা বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিগত স্বাভাবিকতেই একালেদি ঐতিহ্য আৰু জাতীয়তাবোধে গঢ় দিছিল আৰু আনহাতেদি পৰবৰ্ত্তী কালত কলিকতাত পোৱা পশ্চিমীয়া শিক্ষা আৰু পশ্চিমীয়া সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পৰশে দিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্ৰণালীয়ে কালৰ প্ৰভাৱত আহি পৰা অন্ধ বিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ দূৰীভূত কৰি সেই ব্যক্তিগত নিৰ্মল কৰি তুলিছিল।

জাতীয়তাবোধ বা দেশপ্ৰেম, স্বাভিমান আৰু আত্ম প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কঠোৰ দৃঢ়তা অৱলম্বন, বেজবৰুৱাৰ চৰিত্ৰৰ মূল বৈশিষ্ট্য।

‘বীণ বৰাগী’ ‘জনমভূমি’ আদি কবিতাত তেখেতৰ দেশৰ প্ৰতি ভাল পোৱা স্নেহৰ তাৰ প্ৰকাশ পাইছে। বেজবৰুৱাৰ কবিতা কিয়, প্ৰায়বোৰ বচনাৰ মাজেদি দেশক ভালপোৱা, দেশৰ সকলো ভালপোৱা মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে। অসমীয়াৰ প্ৰতি আনে বিজ্ঞপ বা কিবা এটা বেয়া মন্তব্য কৰিলেই বেজবৰুৱাই তাৰ মুখ চাই সোপা ঠাহি দিছিল। এদিন বেজবৰুৱাক তেখেতৰ ঘৰতে এজন বঙালী ভদ্ৰলোকে অসমীয়া মানুহবোৰ এলেছৱা বুলি কোৱাত বেজবৰুৱাই এই বুলি তাৰ সমিধান দি মানুহজনক ঠাহি দিছিল “বঙালী বিলাক সচাকৈয়ে বনুৱা হয়। কিয়নো তেওঁলোকে ব’দ টান হলে পিৰালিতে বহি দুৱাৰ মুখৰ গছনো ফাটিছেনে নাই চাই থাকিব। ব’দৰ তাপত গছৰ গা ফাটি গলেই, “বাপৰে বাপ কী কাঠ ফাটা বোদ” বুলি টিকা জপিয়াই উঠিব আৰু অসমীয়াই কবিব কি ? তেওঁলোকে ব’দ বৰষুণলৈ ভ্ৰূক্ষেপ নকৰি পথাৰত কোব মাৰিয়েই থাকিব, যেতিয়া চুৰিয়াৰ তলেদি ব’দৰ তাপ ভেজি টিকাত ধৰিবগৈ তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ গম হয় ব’দ টান হৈছে বুলি। তেতিয়াহে টিকা ফটা ব’দ বুলি তেওঁলোকে কোবৰ নাল এৰিব। এতেকে এলেছৱানো কোন, অসমীয়া নে বঙালী “টিকা ফটা ব’দ” “কাঠ ফাটা বোদ”ৰ অনুয়টো কৰিলেই ওলাই পৰে দেখোন। তেখেতৰ দেশৰ ভাল কথা বোৰৰ প্ৰতি কেনে গভীৰ আস্থা আছিল সেই কথা তেখেতৰ জীৱন সোঁৱৰণৰ পৰা এটা উদাহৰণ দাঙি ধৰিলেই স্পষ্ট হব। বেজবৰুৱাৰ পিতৃদেৱতা দীননাথ বেজবৰুৱাই তেখেতৰ পুতেকহঁতক বেজবৰুৱা বংশৰ প্ৰধান শিক্ষা বা বিদ্যা আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত পাৰদৰ্শী কৰিবলৈ অহো-পুৰুষাৰ্থ কৰি বিফলমৰোৰ্থ হৈছিল, বিশেষকৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতেই। বেজবৰুৱাই তেওঁলোকৰ বংশগত এই আয়ুৰ্বেদ শিক্ষা অৱহেলা কৰাৰ কাৰণে পাচত অনুতাপত দগ্ধ হৈছিল। তেখেতে নিজেই এই বিষয়ে

লিখা কথা খিনিৰ উদ্ধৃতি দিয়াৰ লোভ সামৰিব নোৱাৰি। তেখেতে লিখিছে “বান্দৰে মুকুতা মালাৰ মোল নুবুজাৰ দৰে, সেইকালত মই তাৰ মোল নুবুজি অৱহেলা কৰিছিলোঁ। মোৰ মনত হৈছিল আচল বিদ্যাতো ইংৰাজী শাস্ত্ৰ বিদ্যা আৰু চিকিৎসা বিদ্যা শিকিব লাগে যদি পাশ্চাত্য এলোপেথিক ডাক্তাৰী বিদ্যা লাগে। দেশীয় বেজৰ বিদ্যা বিদ্যাই নহয়। দেশীয় বেজালি বিদ্যা উনবিংশ শতাব্দীত বাতিল, অস্বার্থক আৰু অলাগতিযাল। এনে মুখামিৰ ভাবেৰে পৰিপুষ্ট হৈ মই তাৰ ওচৰ নাচাপিছিলোঁ। এইবাবে এতিয়া মোৰ মনত কেনে অনুতাপ হয়, তাক ঈশ্বৰে জানে আৰু মই জানো। কি সুবিধাকে মই হেলাতে হেৰুৱাইছিলোঁ। কি বত্নকে বুটলি নলৈ মই ভৰিৰে ঠেলি পেলাইছিলোঁ। দেউতা ৰজাঘৰীয়া বেজ। অসমৰ শেষ ৰজা পুৰন্দৰ সিংহই পিতৃদেৱতাক ৰাজসভাত ৰীতিমতে বৈদ্যশাস্ত্ৰত পৰীক্ষা কৰাই, ৰজা ঘৰীয়া বেজৰ পদ প্ৰার্থী সকলৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ স্থান দি নিয়ম মতে কামাখ্যাৰ মন্দিৰত শপত খুৱাই লৈ নিজৰ বেজবন্ধৰা পাতিছিল। এনে জনৰ পৰা আয়ুৰ্বেদ শিকিবলৈ সুবিধা পাই তাক অৱহেলা কৰিছিলো মই ইংৰাজ সভ্যতাৰ জকমকীয়া গোহত পৰি।” বেজবন্ধৰাই জীৱন সোৱৰণত এই কথা খিনিৰ সমৰ্থনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ Nationalism সম্পৰ্কে কোৱা তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ কথা অলপমান পাদ নীকাত উদ্ধৃত কৰিছে। উপৰোক্ত কথাখিনি আৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ এই উদ্ধৃতিয়েই তেখেতৰ অন্তৰত গভীৰভাবে ঠাই লোৱা জাতীয়তাবোধ বা নিজৰ দেশৰ ধ্বংস কৰণ, ৰীতি নীতি আৰু আচাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি থকা গভীৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। যুগ সন্ধিক্ষণত জাতীয়তাবোধ আৰু নিজৰ ইতিহাসৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাহীন হৈ মানুহবোৰ চঞ্চল, বিজ্ঞতৰীয়া আৰু তৰাং হয়। বেজবন্ধৰাই উদ্ধৃত কৰা ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ এই উক্তিটোত সেই কথা স্পষ্ট হৈছে।

“In man's history there comes age of fireworks which dazzle us by their force and movement: They laugh not only at our modest household lamps but also at the eternal stars. But let us not for that provocation be precipitated in our desire to dismiss our lamps. Let us patiently bear our present insult and realize that these fireworks have splendour but not permanence, because of the extreme explosiveness which is the cause of their power and also of their exhaustion. They are spending a fatal quantity of energy and substance compared to their gain and production”—‘Nationalism’ by Rabindra Nath Tagore.

বেজবক্সৰ এই জাতীয়তাবোধ বা দেশাত্মবোধত ইন্ধন যোগাইছিল তেখেতৰ স্বাভিমাণে। বেজবক্সৰাই বিয়া কৰাইছিল বিখ্যাত বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুৰৰ পৰিয়ালত। সেই সময়ত বঙ্গদেশৰ এই ঠাকুৰ পৰিয়াল সমগ্র ভারত বৰ্ষতে শিক্ষা-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া আছিল। গতিকেই বেজবক্সৰ স্বাভিমান যদি প্ৰবল নহলহেঁতেন তেন্তেহলে সহজেই বেজবক্সৰা বিখ্যাত দ্বাবকানাথ ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ আগত জোৰৰ আগত বহিব দৰ্শন নিঃপ্ৰভ হৈ গ'লহেঁতেন। কিন্তু বেজবক্সৰাই নিজৰ ব্যক্তিগত চুলিগছ মাণে ক্ষুণ্ণ হবলৈ নিদিলে। এই সম্পৰ্কে তেখেতৰ পূজনীয় এজন বঙালী শিক্ষাগুৰু চন্দ্ৰমোহন গোস্বামীৰ এটি পৰামৰ্শ বেজবক্সৰাই জীৱন মৌৰবৰ্ত্তনত শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে। তেখেতৰ শিক্ষাগুৰু চন্দ্ৰমোহন গোস্বামীয়ে এটা কলিকতাত লগ পাই বেজবক্সৰাক কৈছিল ঠাকুৰবাৰীত তুমি বিয়া কৰাই ভাল কৰিছা। মই বৰ সন্তোষ পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বঙ্গদেশত বৰ aristocratic (সম্ভ্ৰান্ত)। কিন্তু সেইবুলি তুমি তেওঁলোকৰ আগত এচলু মানো হীনতা অনুভৱ প্ৰকাশ নকৰিবা। কাৰণ এইটো মনত ৰাখিবা যে তেওঁলোকৰ দেশত তেওঁলোক বংশগৌৰৱত যেনেকৈ ডাঙৰ তোমাৰ দেশতো তুমি তেনেকুৱা। ' মই অশ্ল' গদ্ গদ্ লোচনেৰে মূৰ দোঁৱাই তেওঁৰ কথাৰ মৰ্যাদানুভৱ কৰি appreciation জনালোঁ। ' দৰাচলতে appreciation জনোৱাই নহয় এই সাৰগৰ্ভ পৰামৰ্শ তেখেতে আখৰে আখৰে পালন কৰিছিল। তেখেতে নিজৰ সন্মান যি অক্ষুণ্ণ ৰাখিছিলেই অসমীয়া মাত্ৰবেই সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈ অকণো ক্ৰটি কৰা নাছিল। একোটাইন্ত সাধাৰণ ঘটনাৰ পৰাই বেজবক্সৰ এই স্বজাতি প্ৰীতি বা জাতীয় সন্মানবোধ কিমান গভীৰ আছিল ভালকৈয়ে উপলব্ধি কৰিব পৰা যায়। ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ ঘৰত বছৰি আদি ব্ৰাহ্ম সমাজৰ যি মহোৎসৱ পাতে তালৈ দুই ধৰণৰ নিমন্ত্ৰণ কাৰ্ডেৰে নিমন্ত্ৰণ কৰা হয়। বগা কাৰ্ডৰ দ্বাৰাই বঙ্গদেশৰ উচ্চ পদাধিকাৰী আৰু অতি সম্ভ্ৰান্তলোকে সকলক মতা হয়। তেওঁলোকে ওপৰ মহলাত বহিবলৈ আসন পায়। বঙা কাৰ্ডৰ দ্বাৰাই যি সকলক নিমন্ত্ৰণ কৰে তেওঁলোকে চোতালত বহিবলৈ আসন পায়। এবাৰ এইদৰে বঙা কাৰ্ডেৰে নিমন্ত্ৰণ পোৱা কেইজনমান অসমীয়া ডেকাক চোতালত বহিবলৈ যোৱা দেখা পায়েই বেজবক্সৰাই নামি আহি তেওঁলোকক ওপৰ মহলালৈ লৈ গৈ সম্ভ্ৰান্ত লোকসকলক চিনাকি কৰি দি কলে, "এই কেইজন মোৰ দেশৰ ডেকা। তলত কিয় বহিব? এতিয়া একোটোপা চাহ দিয়াইক।" বেজবক্সৰা কথা শুনা মাত্ৰেই এই ডেকা কেইজনক ভালকৈ লোৰপোচ কৰা হ'ল। এয়ে নহয়, বেজবক্সৰাই যি কথাৰ সপক্ষে মত প্ৰকাশ কৰে বা কলম ধৰে

সেই কথা প্রতিষ্ঠা নকৰালৈকে সান্ত নাথাকে। অসমীয়া ভাষা যে বঙালী ভাষাৰ উপভাষা নহয়, আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্য যে বঙলা ভাষা সাহিত্যৰ দৰে স্বতন্ত্ৰ আৰু শিৰক্ষা তাৰ কাৰণে ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ লগতো তেওঁ কম যুঁজিব লগা হোৱা নাছিল; আৰু শেহত স্বয়ং ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেও বেজবৰুৱাৰ এই যুক্তি সমৰ্থন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল।

বেজবৰুৱাই তেখেতৰ প্ৰায়বোৰ ৰচনাৰ মাজেদি পাঠকৰ অন্তৰত দেশা-
ত্ববোধ বা জাতীয়তাবোধ জগাই তুলিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছে। ‘বীণ
ৰ’ৰাগী’ত অভিনৱ কৌশলেৰে দেশ প্ৰেম জগাই তুলিছে। কৰুণ ৰসেই জীৱনৰ
প্ৰধান ৰস; আন হাতেদি এই কৰুণতাই অন্য ৰূপত আনি দিব পাৰে প্ৰেম।
সেই কাৰণেই কৰুণ ৰসৰ যোগেদি প্ৰেম জগাই তুলিব পাৰিলে সি অধিক
গভীৰ আৰু স্থায়ী হয়। ‘বীণৰাগী’ কবিতাত কবিয়ে প্ৰথমতে দেশৰ
শোকাবহ, কৰুণ চিত্ৰেৰে পাঠকক শোকাভিভূত কৰি তেওঁৰ অন্তৰত দেশৰ
প্ৰতি প্ৰেম অধিক গভীৰ কৰি তুলিছে। তাৰ পাচতহে দেশৰ গৌৰৱপূৰ্ণ
ঐতিহ্য স্মৰণি গৌৰৱান্বিত হবলৈ স্মৰি দিছে। এই খিনিতে বেজবৰুৱাক
ভুল বুজিব নালাগিব। বেজবৰুৱা কুসংস্কাৰাচ্ছন্ন নহয়; অসমীয়াৰ যিবোৰ
কথা বেয়া, সেইবিলাক কথা বেজবৰুৱাই কৃপাবৰৰ ৰূপ লৈ তীব্ৰভাবে
ব্যঙ্গ কৰি সংশোধন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। তদুপৰি তেখেতৰ জাতীয়
বোধে তেখেতক সৰ্বভাৰতীয় ঐক্যবোধ বা মানৱতাবোধৰ পৰা আঁতৰাই
আনিব পৰা নাই। বহুতো উদাহৰণেৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাব পাৰি।
মুঠতে বেজবৰুৱাৰ জাতীয়তাবোধত এটা কথা স্পষ্ট হৈ আছে যে তেখেতে
স্কন্দৰ পৰা বৃহত্তলৈ আগুৱাই গৈছে, অৰ্থাৎ প্ৰথমেই তেখেত অসমীয়া, তাৰ
পাচতহে এজন ভাৰতবাসী বা বিশ্ববাসী মানৱ। ‘ভদৰী’, ‘নকণ্ট’, ‘আমালৈ
নাপাহৰিবা’ আদি গল্পত সাক্ষৰজনীন ভাৱৰ অপূৰ্ব সমাবেশ, অথচ ‘ভদৰী’,
‘জয়ন্তী’, ‘নকণ্ট’ আদি গল্পত একোটাইঁত Typical অসমীয়া চৰিত্ৰ
প্ৰকাশ হৈছে। এই চৰিত্ৰবোৰ অসমৰ পটভূমিতহে সম্ভৱপৰ। জগন্নাথ
সকলো শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যতেই দেখা যায় যে একোটা নিৰ্দিষ্ট জাতি আৰু একোটা
ভৌগোলিক অৱস্থানৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰ সীমাবেধা এবাই গৈ কোনো
সাহিত্যই সাক্ষৰজনীনতা লাভ কৰিব পৰা নাই। ছেকছপিয়েৰৰ হেমলেটৰ
চৰিত্ৰক ডেনমাৰ্কৰ পৰা আঁতৰাই, মেকবেথক স্কটলেণ্ডৰ পৰা আঁতৰাই,
কিং লিয়েৰক ফৰাচী দেশৰ পৰা আঁতৰাই বুদ্ধা সম্ভৱ নহয়। অথচ এইবোৰ
চৰিত্ৰই সৰ্বস্বৰ্গৰ আৰু সৰ্বস্বত্বানৰ সাহিত্যিক আশ্বাদ দি আহিছে। কালি-
দাস, ভৱভূতি, ৰাঘৱীক, বা ৰেদবাসৰ চৰিত্ৰ-ৰাজি অকল ভাৰতৰেই
সাহিত্যিক সম্পদ নহয়, ই সৰ্বস্বৰ্গৰ আৰু সৰ্বস্বত্বানৰ সাহিত্য সম্পদ। বেজ-

বকরাই অসম দেশখনক আৰু অসমৰ ঐতিহ্যক কিমান ভাল পাইছিল আৰু কিমান ভালদৰে জানিছিল তাক শিৱসাগৰৰ বৰ্ণনা দিওঁতেই ওলাই পৰিছে। শিৱসাগৰৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে মহাপুৰুষৰ ৰচনাৰ পৰা উদ্ধৃতি দিহে সেই সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনা কৰিছে। জীৱন সাঁৱৰণত তেখেতে শিৱসাগৰৰ কথা লিখিছে “যি হওক অতি শীঘ্ৰে শিৱসাগৰৰ সম্পৰ্কে বিবাগৰ এনে ভাব মোৰ মনৰ পৰা আতৰি তাৰ ঠাই অনুৰাগে অধিকাৰ কৰিলে। তাৰ কাৰণ শিৱসাগৰৰ বিশাল বিতোপন বৰপুখুৰী আৰু তাৰ পাৰত ওখ ডাঙৰ দৌল তিনিটা। শঙ্কৰদেৱৰ ভাষাৰে কবলৈ গলে—

“সুৰ্ণ ৰজত লোহা জলে তিনি শৃঙ্গ।

চকুত জমক লাগে দেখিতে বিৰিঙ্গ ॥”

এই দৌল তিনিটাৰ বিষ্ণু দৌল আৰু দেৱী দৌল, দুকাষৰ এই দ'ল দুটাত যদিও ৰজতৰ শৃঙ্গ নাথাকি লোৰ চক্ৰ আৰু ত্ৰিশুলে সেই কাম কৰিছে, মাজৰটোৰ অৰ্থাৎ শিৱদ'লৰ ওপৰত “চকুত জমক লগোৱা বিৰিঙ্গ শৃঙ্গই তিৰিমিৰি কৰি দশোদিশ প্ৰকাশি” যি শিৱসাগৰৰ মহিমা উজ্জল কৰি ৰাখিছে, তাক এশখন মুখেৰে কব পাৰি। সুশীতল নিৰ্মল জলেৰে চেপ্চপীয়া কৰি শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীটাকে। সাগৰৰ সন্মান দি শ্ৰীশঙ্কৰদেৱৰ অমৃতময় ভাষাতে আকৌ এইদৰে বৰ্ণাব পাৰি—

‘তাৰাৰ মাঝে সৰোবৰ এক।

সাগৰ সঙ্কশ দেখি প্ৰত্যেক ॥

সুৰ্ণময় পদো আছে জুৰি।

ব্ৰমৰে মধু পিয়ে তাত পৰি ॥

ৰাজহংস আদি যতোক পক্ষী।

পৰি পৰি থাকে নাযায় উপেক্ষি ॥’

এনেবিধৰ বৰ পুখুৰীটোৱেও অচিৰতে মোৰ মন হৰণ কাৰ্য্য সম্পাদন কৰিলে।” ইয়াৰ বাহিৰেও কোবালসুঁতীয়া আৰু ‘মানুহ পৰিমাৰ’ ওখ পাৰেৰে দিখৌ নৈয়ে, দিখৌৰ সিপাৰৰ বংঘৰ, ভলাতল ঘৰ আৰু কাৰেংঘৰে আৰু জয়সাগৰৰ দৌল আৰু প্ৰকাণ্ড পুখুৰীয়েও দুপতীয়া বেজবক্ৰাৰ মন হৰণ কৰি শিৱসাগৰখন তেওঁৰ কাৰণে আনন্দ সাগৰ আৰু বংপুৰ বঙৰ আনন্দ কৰি দিলে। দেশৰ ঐতিহাসিক সম্পদ আৰু ঐতিহ্যই বেজবক্ৰাৰ দুপতীয়া মনতেই এইদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি যি দেশ-প্ৰেমৰ ভাব অঙ্কুৰিত কৰিছিল, পাচলৈ সিয়েই জাতীয়তা ভাবৰ মহামহীৰহত পৰিপক্ব হ’ল।

দেখা যায় যে কি চিন্তাশীল, কি ধেমেলীয়া চৰিত্ৰৰ মুখত বেজবৰুৱাই সততে মধ্যযুগীয়া অসমীয়া সাহিত্যৰ উদ্ধৃতি দিহে সিহঁতৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য ফুটাই তুলিছে।

মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ মাধৱদেৱ প্ৰবৰ্ত্তিত মধ্যযুগীয়া নববৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ সম্পৰ্কত এতিয়াও সন্দিগ্ধস্থলত বেজবৰুৱাৰ সিদ্ধান্ত আৰু মন্তব্যই প্ৰাধান্য যোগ্য আৰু প্ৰামাণ্য। দৰাচলতে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণবায়ু প্ৰবাহিত ধৰ্ম্মনীস্বৰূপ মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক আৰু তেৰা সকলৰ প্ৰবৰ্ত্তিত নববৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মক আধুনিক যুগৰ লগত স্মৃ-প্ৰতুল আৰু অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযোগ কৰি দিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। ইয়াৰ বাবে বেজবৰুৱাৰ প্ৰস্তুতি হৈছিল তেখেতৰ পিতৃ দীননাথ বেজবৰুৱাৰ তলত আৰু দীননাথ বেজবৰুৱাৰ ঘৰখনত। দীননাথ বেজবৰুৱাৰ এইখন ঘৰৰ লগত কমলাবাৰী, জৰাবাৰী আদি কৰি সত্ৰবোৰৰ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছিল। গুৰু দুজনাৰ তিথি, বৰসবাহ, পালনাম, বিভিন্ন পূজা-পাৰ্বণ আদি এইখন ঘৰত সততেই হৈছিল। তদুপৰি দৈনিক প্ৰসঙ্গ বোৰো দীননাথ বেজবৰুৱাৰ পুত্ৰ সকলে ঘৰত যথানিয়মে কৰিব লগীয়া হৈছিল। পিতৃ দীননাথ বেজবৰুৱাৰ নিত্য নৈমিত্তিক কাৰ্য্যপন্থ। আৰু সৰুকালতেই নিজেও পালন কৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম সম্পৰ্কীয় নিত্য নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানবোৰে বেজবৰুৱাৰ অন্তৰত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ প্ৰতি এটি গভীৰ আস্থা আৰু শ্ৰদ্ধা আনি দিছিল। এই আস্থা আৰু শ্ৰদ্ধাই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠা সাংস্কৃতিক পৰ-বৰ্ত্তী কালত অধ্যয়ন কৰিবলৈ বেজবৰুৱাক এক অনুপ্ৰেৰণা দিলে। এই প্ৰেৰণা জনিত অধ্যয়নৰ ফলত বেজবৰুৱাই বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্ম তথা 'সাংস্কৃতিৰ ওপৰত যি পাণ্ডিত্য আৰ্জ্জন কৰিলে তাৰেই দক্ষতাৰে অসমীয়া জাতিটোক এক বিপদসঙ্কুল সন্ধিক্ষণত নেতৃত্ব দি গ'ল। আমাৰ মধ্যযুগীয় সাহি-ত্যত সমালোচনা, তুলনা আৰু বিশ্লেষণ কাৰ্য্যৰ অভাৱ আছিল। এই সমা-লোচনাশীল, তুলনাশীল আৰু বিশ্লেষণশীল প্ৰতিভাৰ তাৰতলৈ আগমন হয় ইউৰোপৰ পৰা। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱ, মাধৱদেৱ আৰু তেৰা সকলৰ প্ৰবৰ্ত্তিত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মক সমালোচনাত্মক, তুলনাত্মক আৰু বিশ্লেষণাত্মক চৰ্চাৰ এটি সুস্থ ভেটি প্ৰথমতে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়ায়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰে।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত সাহিত্যিক মূল্য নিৰূপণ কৰিবলৈ কোনো কোনোৱে একো বিচাৰি নাপায় বুলি কোৱাও আমি কেতিয়াবা শুনিবলৈ পাইছোঁ। বিভিন্ন সাহিত্যৰ জুটি লোৱা, অথচ সেই সাহিত্যৰ ভাৱ গ্ৰহণ কৰি তাক হজম কৰি অসমীয়া ৰূপ দিব নোৱাৰা, অজীৰ্ণ বোগীৰ নিচিনা অথবা বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰে ডিচুপেপ্চিয়া বোগীৰ ভূমিকা লোৱা সাহিত্যিকৰ

অসমীয়া সাহিত্যিক সকলৰ মাজত অভাৱ নাই। সঁচা কথা বেজবৰুৱাৰ সকলো বচনাই উচ্চমান বিশিষ্ট নহয়। তথাপিও তেখেতৰ সাহিত্য ৰাজিৰ মাজত উচ্চ মানদণ্ড নিহিত সাহিত্যৰো অভাৱ নাই। বেজবৰুৱাই ইংৰাজী আৰু বঙলা সাহিত্য যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু সেইবোৰৰ পৰা ভাৱ আনি তাক সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ৰূপত দক্ষতাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল। পশ্চিমীয়া ভাবাদৰ্শ বিশেষকৈ ৰোমাণ্টিক ভাবাদৰ্শৰ সেই পুৰণিৰ সময়ত তেখেতৰ বচনা ৰাজিৰ মাজেদি অসমীয়াত তথা ভাৰতীয়ত সমুজ্জ্বল ভাবে স্বাক্ষৰিত কৰি ৰাখিছিল।

নিজৰ ধৰণ কবণ, নীতি নীতি এৰি অৰ্দ্ধশিক্ষিত যি সকলে পশ্চিমৰ পৰা অহা নতুন সভ্যতাৰ জৰ-মকীয়া মোহত পৰিচোৰা কাউৰীয়ে ম'ৰাৰ পাণি গুজি ম'ৰা হবলৈ চেষ্টা কৰাৰ দৰে আধুনিক বোলাবলৈ যত্ন কৰিছিল, সেইসকলক বেজবৰুৱাই ব্যঙ্গাত্মক বচনাৰে খকাসন কৰিছিল। ভোকেত্ৰবৰুৱা, জগদামণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয় আদি বেজবৰুৱাৰ এই পৰ্য্যায়ৰ বচন। আন সাহিত্যৰ পৰা ভাব গ্ৰহণ কৰি সাহিত্য বচনা কৰাত কোনো দোষ হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু নিজৰ সাহিত্যত সেই ভাৱ আদৰ্শটো জতুৱা 'ৰূপ' গ্ৰহণ কৰি মিলি যাব লাগিব। বেজবৰুৱাৰ কথাই নাই, জোনাকী যুগৰ প্ৰায় সকলো কবি সাহিত্যিকেই এই কাৰ্য্যত দক্ষতাৰে পৰিচয় দি গৈছে। ভাঙনি-কোৱৰ আনন্দচন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ 'জিলিকনি' নামৰ কবিতা পুথি খনিৰ প্ৰাগবোৰ কবিতাটো ইংৰাজী কবিতাৰ ভাঙনি। কিন্তু এইবিলাক কবিতা পঢ়িলে ইয়াৰ কাব্যিক উচ্ছাস আৰু প্ৰাঞ্জল জতুৱা ভাষাই আমাক এই কবিতাবিলাক ইংৰাজী কবিতাৰ ভাঙনি বুলি ভাবিবলৈ অৱকাশ নিদিয়। বেজবৰুৱাই তেখেতৰ বচনা ৰাজিতো ইংৰাজী আৰু আন সাহিত্যৰ পৰা ভাব আৰু চৰিত্ৰৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে; কিন্তু চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য, কথা বতৰা, সাজপাৰ আৰু ভাৱে ভাষাই এই চৰিত্ৰ আৰু ভাৱবোৰক বেজবৰুৱাই সম্পূৰ্ণ অসমীয়া ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে। উদাহৰণ স্বৰূপে, বেজবৰুৱাই চক্ৰধ্বজ সিংহ নাটকত মহাকবি চেক্সপিয়েৰৰ ষষ্ঠ হেন্ৰি নাটকৰ ধেমেলীয়া চৰিত্ৰ ফলষ্টাফ্ আৰু তেওঁৰ লগৰীয়া সকলৰ অনুসৰণত গজপুৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগৰীয়া প্ৰিয়ৰাম আদিৰ চৰিত্ৰ অঙ্কণ কৰিছে। বেজবৰুৱাই অনুসৰণহে কৰিছে অনুকৰণ কৰা নাই। কথা বতৰা, পৰিবেশ আৰু চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যৰে বেজবৰুৱাই গজপুৰীয়া আৰু প্ৰিয়ৰামক একোজন মধ্যযুগীয়া অসমীয়া মানুহলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। এই চৰিত্ৰ কেইটাৰ গাত অকণো বিদেশী প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। বেজবৰুৱাৰ দেশপ্ৰেম আৰু জাতীয়তাবোধ যেনেকৈ কবিতা তেনেকৈয়ে অসম দেশখনৰ সকলো কথাই তেওঁৰ নখদৰ্পণত কবি-

ফুটাকৈ জিলিকি আছিল। অসমৰ নৈ, বিল, জ্ঞান, জুৰি, হাবি, বননি, গছ, লতা, দৈ, খৰিচা, কালদী-খাৰলি কুজী ঠেকেৰা আদি কবি এইদেশৰ সকলো কথা জনাৰ উপৰিও অসমীয়া মানুহকো ভৰিৰ বুন আঙুলিৰ পৰা মূৰৰ চুলিগছ পৰ্য্যন্ত বিশদৰূপে জানিছিল। সেই কাৰণেই আন সাহিত্যৰ পৰা কোনো চৰিত্ৰ বা ভাব আনি বেজবৰন্দাই সাহিত্যত ব্যৱহাৰ কৰিলে তাক সম্পূৰ্ণ অসমীয়া কৰিব পাৰিছিল।

কথাসাহিত্যত বেজবৰন্দাৰ ৰচনাশৈলীৰ আন এটি বৈশিষ্ট্য হল তেখেতৰ ৰচনা একালে যেনেকৈ প্ৰাঞ্জল আনফালে অসমীয়া জতুৱা ঠাট আৰু সুৰেৰে আমাৰ প্ৰাণ-স্পৰ্শী। কবিতাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতৰ কবিতাত পাছৰি যাব খোজা অসমীয়াৰ নিজস্ব সুৰ আৰু লয় (Diction) ৰজনজনাই আছে। আমাৰ নিজস্ব কাব্যৰ সুৰ আৰু কথাৰ ঠাচৰ পৰা বহুত আঁতৰি এং। অসমীয়া কবি সাহিত্যিক সকলৰ কাৰণে বেজবৰন্দাৰ কবিতাৰ এই দিশটো কম তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ নহয়। বেজবৰন্দাৰ সকলো কবিতাই যে উৎকৃষ্ট এই কথা কব নোৱাৰি আৰু বেজবৰন্দাই নিজেও এই কথা কোৱা নাই। তথাপি বেজবৰন্দাৰ কবিপ্ৰিয়া, মানতী, বেনাড-জাতীয় ধনবৰ ৰতনী আদি বিচুমান কবিতা অমৰ। (সেই সময়ত অসমীয়াত উচ্চ পৰ্যায়ৰ কবিতা ৰচনা যে কৰিব পাৰি এই ধাৰণাই অসমীয়া লোকৰ নাছিল)। আধুনিক যুগৰ আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কোনো অসমীয়া কবিয়ে ধনবৰ ৰতনীৰ নিচিনা লোকগীতি পৰ্যায়ৰ গীতি কবিতা ৰচনা কৰিব পৰাটোত সম্পূৰ্ণ সন্দেহৰ অৱকাশ আছে। এনে লোকগীতি পৰ্যায়ৰ কবিতা ৰচনা কৰিবলৈ কবিজনৰ লোকগীতৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলৰ প্ৰতি থাকিব লাগিব অনাবিল প্ৰেম, তেওঁলোকৰ জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰতি আস্থা আৰু সহানুভূতি, তেওঁলোকৰ পৰিবেশৰ লগত পৰিচয় আৰু সেইসকল লোকৰ দৰেই সহজ গৰল অন্তৰেৰে, প্ৰাঞ্জল আৰু হৃদয়স্পৰ্শী ভাষাৰে তেওঁলোকৰ কথা প্ৰকাশ কৰিব পৰা দক্ষতা। অসমৰ প্ৰকৃতিৰ বুকুৰ পৰা বুটলি লোৱা উপমা, অসমীয়াৰ জীৱন যাত্ৰাৰ পৰা আহৰণ কৰি লোৱা ভাৱ আৰু অসমীয়া ঠাট আৰু সুৰে ধনবৰ ৰতনী কবিতাক যেনেকৈ এহাতে জাতীয় সাহিত্যৰ পৰ্য্যায়-ভুক্ত কৰিছে আনহাতে ধনবৰ ৰতনীৰ প্ৰণয় কাহিনীৰ প্ৰতি থকা অনুভূতিৰ গভীৰতাই ইয়াক শ্ৰেষ্ঠ বসন্তক কবিতালৈ উন্নীত কৰিছে। অসমীয়া মানুহ বাৰী পতাত নিপুণ; অতি কঠোৰে আৰু অতি হেপাহেৰে জীৱনৰ কাৰণে একোখন মনোৰম বাৰী পাতি লয়। এনেকুৱা একোখন মনোৰম বাৰীৰ প্ৰতি গৰাকীজনৰ মৰম কিমান তাক বাৰীখন পাতি লোৱা জনৰ বাহিৰে আনে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে।

(অসমীয়া মানুহে বুজিব পাৰিলেও অনা-অসমীয়া এজনে এই কথা বুজিব নোৱাৰে; কাৰণ বাৰীপতা কথাটো ৰোমাই তামুলী বৰবৰন্দাৰ দেশ অসমৰ মানুহেহে ভালকৈ বুজি পায়) । নৈৰ গতি ওচৰ চাপি আহি যেতিয়া এনেকুৱা এখন মনোৰম বাৰীক গৰাখহনীয়াই আক্ৰমণ কৰিবলৈ লয় তেতিয়া গিৰিহঁতে অতি কষ্টেৰে সেইখন বাৰী এৰি আন ঠাইলৈ যাব লগা হয় । চপৰা চপৰে গৰাখহনীয়াত এই বাৰীখন বিশ্বস্ত হোৱাৰ দৃশ্য গিৰিহঁত জনৰ কাৰণে কেনে শোকাবহ সি বৰ্ণনাৰ অতীত । ধনশিৰীৰ মুখৰ বতনীয়ে এৰি থৈ যোৱাৰ পাচত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত বহি বতনীৰ বিবহত জহি ৰহি যোৱা ধনবৰৰ হতুৱাই বেজবৰুৱাই মৰ্মস্পৰ্শী ভাষাৰে কোৱাইছে :—

“নৈৰে পাৰতে কাৰে এবাবাৰী

চপৰা চপৰে ৰহে,

লুইতৰ পাৰতে কাৰে ধনবৰ

বতনীৰ বেজাৰত জহে ।”

বেজবৰুৱাৰ এনে বহুতো উদাহৰণ আছে, য’ত এই উপমা বিলাকে অসমীয়াত্বৰ অপূৰ্ণ সমাবেশ কৰিছে আৰু আনফালে ৰাসোত্তীৰ্ণ কৰি ইয়াক শ্ৰেষ্ঠ সাহিত্যৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিছে । বেজবৰুৱাই তেওঁৰ মালতীৰ দাঁতৰ সৌন্দৰ্য্য বৰ্ণনা কৰিবলৈ উপমা বিচাৰি কুলফুল, ডালিমৰ গুটি, বুকুতা মণিৰ ওচৰলৈ যোৱা নাই :—

“পাৰতে কহুৱাৰ ফুলে চিকেমিকায়

পানীতে ফাটকৰ জোল ;

মালতীৰ হাঁহিতে দাঁতে চিকেমিকায়

দেখোতেই আমোল মোল ।”

“ফাটকৰ জোল”, ‘আমোল মোল’ আদি বাক্যাংশৰ প্ৰয়োগত কবি জাতে পাতে অসমীয়া । বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰে কবলৈ গলে—অসমৰ যিটো ‘সুৰীয়া মাত’, সেই সুৰীয়া মাতৰ স্পন্দন বেজবৰুৱাৰ কবিতাত প্ৰায়েই পোৱা যায় । যেনে—‘ৰোপাই মোৰ লুইত ঐ সাৱটি লোৱা মোক’, ‘লুইতৰ কুৰ্বী নহয় ঐ মালতী’ ইত্যাদি । অসমীয়াই যি স্মৰত এই উক্তি স্বনিত কৰে সি়য়েই অসমীয়াৰ নিজস্ব স্বৰ । আৰ্য্য অনাৰ্য্যৰ বহু যুগৰ সংমিশ্ৰণৰ ফলতেই এই স্মৰ সৃষ্টি হৈছিল । এই স্মৰ এতিয়া আমাৰ থলুৱা গীতবোৰতহে মাত্ৰ ভীৰু আৰু প্ৰাণস্পৰ্শী হৈ আছে ।

পশ্চিমীয়া শাসনৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষলৈ ৰোমাণ্টিক ভাষাবাদ আহিল; কিন্তু এই ৰোমাণ্টিক ভাষাদৰ্শৰ যে সকলোবোৰ কথাই ভাৰতৰ কাৰণে আচৰজ্ঞা এনে কথা নহয় । উদাহৰণ স্বৰূপে মানৱভাষাদৰ কথাকে লোৱা

যাওক; মানবতাবাদ ভাৰতীয় আধ্যাত্মিক ভাবধাৰাৰ, বিশেষকৈ বেদান্ত দৰ্শনৰ অদ্বৈত মতবাদৰ মূলকথা । গতিকে বেদান্ত দৰ্শনৰ দৰেই মানবতাবাদ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাচীন । ইউৰোপত এই মানবতাবাদ তথা গণতান্ত্ৰিক ভাবধাৰাৰ বিশেষভাৱে প্ৰসাৰ ঘটিছিল ফৰাচী বিপ্লৱৰ পাচন পৰাহে । অৱশ্যে সাহিত্য সৃষ্টিৰ মূলভাৱ হিচাপে এই ভাববোৰ ভাৰতীয় সকলক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ৰোমাণ্টিক ভাবাদৰ্শই প্ৰেৰণা যোগালে । অসম তথা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰাচীন কালত আধ্যাত্মিক ভাবধাৰা তথা ধৰ্ম দৰ্শন সাহিত্য একাকীৰ আছিল । পশ্চিমীয়া আদৰ্শই ধৰ্ম, দৰ্শন, সাহিত্যক পৃথক পৃথক ভাবে আমাক লবলৈ শিকালে যদিও আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাই আমাৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হৈ থাকিল । সেয়েই মানবতাবাদ, জীৱন প্ৰতি দয়া, পাখিৰ সৌন্দৰ্য্যৰ যোগেদি অপাখিৰ সৌন্দৰ্য্যৰ উপলব্ধি, প্ৰকৃতি প্ৰীতিৰ মাতেদি বিৰাটৰ উপলব্ধি এতিয়াও আমাৰ সাহিত্যৰ মূল উৎস হৈয়েই থাকিল । সেইদৰেই এই যুগৰ সাহিত্যত সোমাই পৰা যথিনী, বনকুঁৱৰী, জলকুঁৱৰী আদি অতি প্ৰাকৃতিক (Supernatural) উপাদান এই সাহিত্যিক সকলে পশ্চিমাৰ সাহিত্যৰ পৰাই যে গ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছিল এনে নহয় । এইবিলাক আমাৰ চিৰ পৰিচিত, মাত্ৰ পশ্চিমীয়া ভাবধাৰাই আমাৰ কৰি সকলক এইবোৰ নতুন ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবলৈ প্ৰেৰণা দিলে । বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰে যেনে:—

“নতুন প্ৰাণৰ ন চকুজুৰি
 দীপিতি চালি দে তাত,
 পূৰণি পৃথিৱী নকৈ চাই লওঁ
 হে বীণ এঘাৰি মাত ।”

বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্প

শ্ৰীহোমেন বৰগোহাঞি

অসমীয়া চুটি গল্পৰ বুৰঞ্জীত লক্ষী নাথ বেজবৰুৱা আন একো কাৰণে নহলেও কেৱল এই কাৰণেই অমৰ হৈ ৰ'ব যেতেওঁ অসমীয়া ভাষাত সাহিত্যৰ এইবিধ শাখাৰ পিতৃ-পুৰুষ, অৰ্থাৎ তেওঁ অসমীয়া ভাষাত প্ৰথম চুটি গল্প লিখক । আধুনিক চুটি গল্পৰ বুৰঞ্জী বৰ বেছি পুৰণি নহয় । কাহিনী-মূলক সাহিত্যৰ এটা নতুন শাখা স্বৰূপে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইয়াৰ প্ৰথম উদ্ভৱ হয় আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ই আধুনিক সাহিত্যৰ এটা প্ৰধান অংশ ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে । ঠিক যি সময়ত ইংৰাজী তথা ইউৰোপীয় সাহিত্যত চুটি গল্প ৰচনাৰ সূচনা হয়, প্ৰায় ঠিক সেই সময়তে অসমীয়া সাহিত্যও ঘটনা চক্ৰত ইংৰাজী সাহিত্যৰ সংস্পৰ্শলৈ আহে । গতিকে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম যুগ প্ৰবৃত্তক লিখকজনে চুটি গল্প ৰচনাতো হাত দিব আৰু অসমীয়া পাঠকক এই অভিনৱ সাহিত্য-সৃষ্টিৰ আনন্দ দিবলৈ যত্নপৰ হ'ব, যি নিতান্তই স্বাভাৱিক আৰু প্ৰত্যাশিত ।

বেজবৰুৱাৰ প্ৰায় আটাইখিনি চুটি গল্প তিনিখন পুথিত সন্নিবিষ্ট হৈ প্ৰকাশ পাইছে । পুথি কেইখন হ'ল—“সুৰতি” (১৯০৯), “সাধুকথাৰ কৃষ্ণি” (১৯১০) আৰু “জোনবিনি” (১৯১৩) । এই তিনিখন পুথিত সন্নিবিষ্ট ৫১ টা গল্পৰ বাহিৰেও আৰু কেইটামান গল্প (যেনে ‘শিৱসাগৰ’) ‘জোনাকী’ কাকতৰ বিভিন্ন সংখ্যাত প্ৰকাশিত হৈছিল বুলি শুনা যায় । কিন্তু উক্ত গল্প কেইটাৰ লগত আমাৰ নিজৰ চান্দস পৰিচয় নথকাৰ ফলত এই প্ৰৱন্ধত সেইবোৰৰ বিষয়ে কোনো আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয় ।

কোনো এজন বিশেষ লিখকৰ চুটি গল্পৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ গলেই চুটি গল্পৰ পূৰ্ব ইতিহাস স্মৰণ কৰা বা চুটি গল্পৰ সংজ্ঞাৰ্ধৰ উল্লেখ দৰাৰ প্ৰয়োজন বোধহয় অপৰিহাৰ্য্য নহয় । কিন্তু বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্পৰ আলোচনা প্ৰসংগত অন্ততঃ এটা কাৰণত চুটি গল্প বুলিলেনো আমি দ্ৰিষ্টক বুজো সেই কথা কৈ লোৱা প্ৰয়োজন । কাৰণটো হল এই যে আকৃতি আৰু প্ৰকৃতি উভয় ফালৰ পৰা বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্পবোৰ ইমান বিচিত্ৰ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যে সেইবোৰৰ প্ৰত্যেকটোৱেই প্ৰকৃত অৰ্থত চুটি গল্প

হয়নে নহয় সেই বিষয়েই সন্দেহৰ অৱকাশ আছে । তদুপৰি বেজবৰুৱাৰ তিনিখন গল্প সংগ্ৰহৰ ভিতৰত এখনৰ নামটো ‘সাধুকথাৰ কুকি’ বুলি ৰাখি তেওঁ নিজেই সমস্যাটো আৰু বেচি গোলমাল কৰি থৈ গৈছে । এই কথা ঠিকেই যে পুৰণি সাধুকথা আৰু আধুনিক চুটি গল্প মূলতে একেই বংশোদ্ভূত । খৃষ্টজন্মৰ ৩২০০ বছৰৰ আগতেই ৰচিত প্ৰাচীন মিচৰীয় গল্প ‘দুজন ডাই ককাই’ৰ লগত বিংশ শতাব্দীৰ সপ্তম দশকত ৰচিত ভবেন শইকীয়াৰ ‘বন্দাবন’ বা যোগেশ দাসৰ ‘ৰজনী আঠপৰীয়া’ৰ ৰজ্জৰ সম্পৰ্ক বৰ্ত্তমান । কিন্তু সেয়ে হলেও মাত্ৰ এশ কি ডেৰশ বছৰৰ আগৰ আমাৰ ককা-আজো-ককাইতৰ লগত আমাৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰ, চাল-চলন আৰু জীৱন সম্বন্ধে ধান-খাৰণাৰ যিমানখিনি পাৰ্থক্য, সাধুকথা আৰু চুটি গল্পৰ মাজৰ পাৰ্থক্য তাতকৈ বেছি হলেও কম নহয় । সগোত্ৰ হৈয়ো সাধুকথাৰ পৰা চুটি গল্পৰ চেহেৰা, চৰিত্ৰ আৰু অভীষ্ট ইমান পৃথক যে দুয়োটাৰে মাজত বংশগত আত্মীয়তাতকৈ চৰিত্ৰগত পাৰ্থক্যখিনিহে প্ৰথম দৰ্শনতে অতি স্পষ্টভাবে প্ৰকট হৈ উঠে, আৰু লগে লগে এই কথা স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া হয় যে এই দুয়োটাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ যোগ-সূত্ৰ বা সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা সম্ভৱ নহয় । মুঠ কথা, আধুনিক চুটি গল্প পুৰণি সাধুকথা জাতীয় সকলো কাল্পনিক কাহিনীমূলক ৰচনাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ পৃথক আৰু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যযুক্ত এটা নতুন কলা ৰূপ, আৰু সাধুকথা চুটি গল্প লিখিবলৈ হলে লিখকজনে এই মৌলিক সত্যটো সম্পৰ্কে নিঃসন্দেহ হৈ লোৱা প্ৰয়োজন ।

লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই যে তেওঁৰ এখন গল্পৰ পুথিক ‘সাধুকথাৰ কুকি’ নামেৰে অভিহিত কৰিছিল, তাৰ পৰাই বুজা যাব যে সাধুকথা আৰু চুটি গল্পৰ মাজৰ মৌলিক পাৰ্থক্যখিনি তেওঁৰ মনত স্পষ্ট হৈ কুটি উঠা নাছিল, আৰু এনে অস্পষ্টতাৰ অৱধাৰিত পৰিণাম স্বৰূপে গল্পৰ নামত প্ৰচলিত তেওঁৰ বেচিভাগ ৰচনাই প্ৰকৃত আধুনিক চুটি গল্পৰ পৰ্যায়লৈ উঠিবলৈ বাৰ্হ হ’ল । বিশেষকৈ ‘সাধুকথাৰ কুকি’ৰ ‘ধৰপতা ককা’ আৰু ‘মুলা খোৱা বুঢ়া’ জাতে-পাতে সাধুকথাই ; আৰু ‘জোনবিবি’ৰ ‘যেনে চোৰ তেনে টাঙোন’ আৰু ‘ভোম্কেৰোলা’ নামৰ আখ্যান দুটাই চুটি গল্পৰ ছদ্মবেশ পৰিধান কৰিলেও আচলতে সেই দুটাও যে আদি আৰু অকৃত্ৰিম সাধুকথাহে সেই কথা বুজি পাবলৈ সবহ সময় নালাগে । বেজবৰুৱাৰ মুঠ একাধুনিক চুটি গল্পৰ মাজৰ পৰা এই চাৰিটা আখ্যানক চুটি গল্প নহয় বুলি বেচি দীঘলীয়া কৈফিয়ৎ নিদিয়াকৈয়ে বাছ কৰি ধৰ পাৰি ।

সাধুকথা আৰু চুটি গল্পৰ মাজৰ পাৰ্থক্যখিনি চিনি পোৱা যিমান সহজ, চুটি গল্প আৰু প্ৰায় সম-স্বৰ্ণী আৰু সদৃশ প্ৰকৃতিৰ আন কিছুমান

বচনাৰ মাজত স্পষ্ট সীমাবেখা টনা কিন্তু সিমান সহজ নহয়। তাৰ কাৰণ হ'ল, চুটি গল্পৰ সংজ্ঞা যেনে শিথিল পৰিসৰো তেনে বহল। সাহিত্যৰ আন কোনো শাখাতেই বিষয়বস্তু আৰু আংগিকৰ ইমান বৈচিত্ৰ্যৰ অবকাণ নাই বুলি কব পাৰি। এড়গাৰ্ এলেম্পোৰ কল্প-শ্বাস হৈ পঢ়িব লগা বহুগা-কাহিনী যেনেকৈ চুটি গল্প, হেন্ৰি জেম্‌চৰ মনস্তাত্ত্বিত সংলাপ প্ৰধান কাহিনীও তেনেকৈ চুটি গল্পই। চমার্‌চোট মমৰ এগবাকী মহিলাৰ মাত্ৰ এদিনৰ মধ্যাহ্ন-ভোজনৰ বৰ্ণনা যেনেকৈ চুটি গল্প (লাঞ্চ), সেই একেজন লিখকৰে 'এজন মানুহৰ প্ৰায় সমস্ত জীৱনৰ কাহিনীও ঠিক তেনেকৈ চুটি গল্পই (মেছিউ)। চেকভৰ 'এজন পিঞ্জৰাৱদ্ধ মানুহ' যেনেকৈ চুটি গল্পই, হেমিংৱেৰ 'তিনিজন সৈনিকো' তেনেকৈ চুটি গল্পই। এজন মানুহৰ বোমাঝকৰ ঘটনা পূৰ্ণ সমস্ত জীৱনৰ বৰ্ণনা যেনেকৈ চুটি গল্প হব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ হব পাৰে মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ কিবা এটা তাৎপৰ্য্য পূৰ্ণ ঘটনা, এটা বিশেষ অৱস্থাত মনৰ এটা বিশেষ মুহূৰ্ত বা ভাবাৱস্থাৰ বৰ্ণনা, বিভিন্ন ঘটনা, ব্যক্তি আৰু প্ৰকৃতিৰ সহযোগত গঢ়ি উঠা এটা পৰিবেশৰ চিত্ৰ, যি কোনো ব্যক্তিৰ সমগ্ৰ চৰিত্ৰ বা কেৱল তাৰ দুই এটা বৈশিষ্ট্যৰ পৰিস্ফুটন, বাহিৰৰ যি কোনো ঘটনাই মানব মনত সৃষ্টি কৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বৰ্ণনা ইত্যাদি। আচলতে চুটি গল্পৰ সম্ভাৱ্য বিষয় বস্তুৰ তালিকা দিবলৈ কৰা চেষ্টা সম্পূৰ্ণ অৰ্থহীন, কাৰণ আধুনিক কালত ইমান বিচিত্ৰ পথেৰে চুটি গল্পৰ বিকাশ হব ধৰিছে যে কোনো নিৰ্দিষ্ট সংজ্ঞাৰ্থৰ পৰিধিৰ মাজত তাক সীমাবদ্ধ কৰি বখা প্ৰায় অসম্ভৱ। কিন্তু তথাপি চুটি গল্পৰ এনে কেইটামান মৌলিক লক্ষণ আছে যাৰ সহায়ত অন্যান্য সমাজাতীয় বচনাৰ পৰা তাক পৃথককৈ চিহ্নিত কৰিব পাৰি। খুব চমুকৈ সেই লক্ষণ কেইটা হ'ল এই যে গীতি-কবিতাৰ দৰে চুটি গল্পবোৰো এটা অৰ্থও সঙ্গ বা মন সন্নিৱদ্ধ ৰূপ থাকিব লাগিব; তাৰ মাজত একাধিক ঘটনা বা প্ৰসংগৰ উল্লেখ নাথাকিলেও সেইবোৰে নিজে স্বতন্ত্ৰ ভাৱে বিকশিত নহৈ গল্পটোৰ কেন্দ্ৰীয় উদ্দেশ্যৰ বিকাশতহে কেৱল সহায় কৰিব পাৰিব; গল্পটোৰ আদ্যোপান্ত নিম্নাণ কাৰ্য্য একোট মাত্ৰ ভাৱৰ ঐক্য সূত্ৰেৰে গ্ৰথিত হব লাগিব; আৰু সৰ্ব্বোপৰি, উপন্যাসৰ পৰা চুটি গল্পক পৃথক কৰি ৰাখি উলিওৱাত বিন্দুমাত্ৰ অসুবিধা হব নেনাগিব। এই সকলোখিনি কথা জাৰি-জোকোৰি বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে চুটি গল্পৰ পৰিধিটো ঘিৰান সম্ভৱ ৰূপক কৰি আঁকিলেও গল্পৰ নাৰত প্ৰচলিত বেজবন্ধাৰ বহুতো বচনা এই পৰিধিৰ বাহিৰত থাকি যাব। উদাহৰণ স্বৰূপে 'লম্বোদৰ ডেকা', 'জাতিবানৰ জাত' আৰু 'বৰ্দ্ধশ্ৰদ্ধ কয়চলা নবিচ' এই তিনিটা গল্পত চুটি গল্পৰ উপাদান সমূলি অনুপস্থিত।

‘গল্প’ তিনিটাক আনকি ‘ব্যক্তিগত প্রবন্ধ’ বা ‘বন্দ্য বচনা’ৰ শাৰীটো খ’ব নোৱাৰি। তিনিওটা ‘গল্প’ আচলতে হিন্দু ধৰ্মৰ জাত বিচাৰ বা জাতি ভেদ প্ৰথাৰ বিৰুদ্ধে একো একোটা সামাজিক সমালোচনা—নিপকন বক্তব্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে একো একোজন কাল্পনিক প্ৰবক্তা দিয় কৰাই তাকে যেনিবা চুটি গল্পৰ ছদ্মবেশ পিন্ধাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। কিন্তু এই ছদ্মবেশ ইমান ক্ষীণ যে ‘গল্প’ তিনিটাক এক মুহূৰ্ত্তৰ কাৰণেও গল্প বুলি ভুল হোৱা উচিত নহয়।

কিন্তু ‘ফৰ্ণেল’ প্ৰবন্ধৰ পৰা ছদ্মবেশী চুটি গল্পক পৃথক কৰিবলৈ যিমান সময় লাগে, ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধ বা বন্দ্য বচনাৰ পৰা তাক পৃথক কৰিবলৈ তাতোকৈ কিছু বেচি সময়ৰ প্ৰয়োজন হ’ব। তাৰ কাৰণ হ’ল এই যে চুটি গল্পৰ দৰেই ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধৰো পৰিবি অতি বিশাল, আৰু ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধই তাৰ প্ৰশাস্ত বক্ষণ অনেক ঝগু-ঝগু কাহিনী উপকাহিনী আদি ধাৰণ কৰিবলৈ ক্ষমতা বাখে। অমেক সময়ত প্ৰবন্ধকাৰে গল্পৰ ছনোৰেই নিজৰ বক্তব্য কৈ যায়, আৰু এনে প্ৰবন্ধৰ সম্পূৰ্ণ পৰিণত ৰূপটো অসতৰ্ক দৃষ্টিত গল্প বুলি ভুল হোৱাও আচৰিত নহয়। চাৰ্লচ নেম্বৰ ‘ৰিতেৰি’, ‘ড্ৰিম চিলেড্ৰন’ বা অ’লিভাৰ হৰেদেল্ হোমচৰ ‘অটক্ৰেট্ অ’ ডি ব্লেক-ফাষ্ট টেব্ল’ আদি সৰগ ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধত চুটি গল্পৰ প্ৰচুৰ স্বাদ আৰু গন্ধ বৰ্হমান, কিন্তু বাদ্যনিমে উৰিব পানিলেও সি যেনেকৈ চৰাই নহয়, এইবোৰ বচনাই ‘বাই প্ৰডাক্ট্’ হিচাপে গল্প ৰস সৃষ্টি কৰিণেও মূলতঃ সেইবোৰ ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধহে, চুটি গল্প নহয়। কাৰণ এইবোৰ বচনাত চুটি গল্প-স্বলভ কেন্দ্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ ভাবৰ ইক্য-সূত্ৰ, ঘন-সংবদ্ধ নিৰ্মাণ পদ্ধতি আৰু শীঘ্ৰ বিস্ম আদিৰ একান্ত অভাৱ।

এই মাপ-কাঠিৰে বিচাৰ কৰিবলৈ হলে বেজবৰুৱাৰ আৰু কিছুমান গল্পনাম-ধাৰী বচনাক সেই নামৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব লাগিব। উদাহৰণ স্বৰূপে তেওঁৰ ‘স্বপ্নাবোহণ’, ‘মোৰে সৈতে মনাইৰ বন্ধ’, আৰু ‘লোভ’ এই তিনিটা গল্পই আচলতে ‘নেম্বৰ ৰিতেৰি’ বা ‘ড্ৰিম চিলেড্ৰন’ জাতীয় ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধহে, কোনো অজুহাতত ই এই বচনাত্ৰয়ক চুটি গল্প বুলি অভিহিত কৰা উচিত নহয়। ঠিক সেইদৰে বেজবৰুৱাৰ গল্পৰ কিতাপত সন্নিবিষ্ট ‘মিলাৰামৰ আৰু জীৱনী’, ‘চেমিচম্পা’, ‘কেকো ককা’, ‘আজি’, ‘কানীয়া সভাৰ অধিবেশন’ আৰু ‘পনো আৰু ভলো’ এই ছখন বচনাই ‘সাধুৰূপাৰ কুকি’ বা ‘জোনৰিৰিত’কৈ ‘কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা’-জাতীয় গ্ৰন্থত ঠাই পালেহে বেচি শোভনীয় আৰু খাপ খাই পৰা হ’ব, কাৰণ এই কেইখন বচনাৰ সগোত্ৰ বা বংশ-পৰিচাল বেছি ভাগেই ‘কাকতৰ টোপোলা’তহে আছে।

বেজবব্বাৰ মুঠ একাৱগুটি গল্পৰ পৰা ইতিমধ্যে যোন্নাটক (by a process of elimination) গল্প নহয় বুলি ৰাদ দিয়া হ'ল। যি পয়ত্ৰিশটা বাকী থাকিল সেই কেইটাহে আমাৰ বিচাৰত্ব কম বেচি পৰিমাণে চুটি গল্প আৰু কেৱল সেই কেইটাৰ গুণাগুণ বিচাৰ কৰি চোৱাটো এই প্ৰবন্ধৰ মুখা উদ্দেশ্য।

বেজবব্বাৰ বচনাৰ এটা প্ৰধান আৰু স্বীকৃত বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে এই বচনাসমূহৰ মাজত সমসাময়িক অসমীয়া সমাজৰ আৰু জীৱন ধাৰাৰ এটা নিখুঁট বাস্তৱ চিত্ৰ ফুটি উঠিছে। তেওঁৰ আন সকলোবিধ বচনাতকৈ গল্পবোৰৰ মাজতেই যে এই সমাজ চিত্ৰ অধিক জনম-গ্ৰাহী আৰু কলা-সন্মত ৰূপত ফুটি উঠিব সেই আশা কৰা নিতান্তই স্বাভাৱিক। সামাজিক বিষয়বস্তু অৱলম্বন কৰি কাহিনী সৃষ্টি কৰা লিখকে সচৰাচৰ তেওঁৰ চৌপাশৰ সামাজিক পৰিবেশ আৰু ভঁৰন সম্বন্ধীয় বাস্তৱ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই সাহিত্যৰ সমল আহৰণ কৰে, কিন্তু পতিভাষালী লিখকৰ কল্পনা আৰু অস্তৰ্দ্ৰষ্টিৰ পোহৰত এই বাস্তৱ তথ্যবোৰ এনে এক শিল্প দ্যুতিৰে মণ্ডিত হৈ উঠে যে নিম্প্ৰাপ্য তথ্যনিৰ্ভৰ ইতিহাসতকৈ এনে সাহিত্য সৃষ্টিসেহে একোটা যুগৰ বা একোখন সমাজৰ প্ৰাণৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ফুটাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ল। সামান্যৰ মাজতে বিশেষৰ সন্ধান কৰা প্ৰত্যেক লিখকৰ আন এটা ডাঙৰ কণ্ঠব্য। বেজবব্বাৰেই যি সময়ত লিখনি ধাৰণ কৰিছিল, সেই সময়ত অসমীয়া সমাজ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যুগ সন্ধিত উপনীত হৈছিল। অসমত বিদেশী শাসন প্ৰবৰ্ত্তিত হোৱাৰ কেইবা দশক পৰি হৈ যোৱাৰ পাছত স্বাভাৱিকতে অসমীয়া সমাজ উন্নত শাসক ভাৱিত দ্বাৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰে প্ৰভাৱিত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এই প্ৰভাৱ ঘটকৈ দুটা ৰূপত দেখা দিছিল। এক শ্ৰেণীৰ অশিক্ষিত আৰু অৰ্দ্ধ শিক্ষিত মানুহে ইংৰাজসকলৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সংস্পৰ্শলৈ আহিবলৈ সুবিধা পাই তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰিক চাল-চলন আৰু ৰীতি-নীতি আদিক বাস্তৱৰ দৰে এক ভাৱে অনুসৰণ কৰাতে বাস্তৱ আছিল আৰু তাৰ দ্বাৰাই সমাজত কিছুমান নকল নৃত্য বোধৰ প্ৰচলন কৰিছিল; আন এক শ্ৰেণীৰ সংখ্যা লক্ষিত নব্য শিক্ষিত মানুহে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এটা সম্পূৰ্ণ স্বকীয়া সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ সম্পৰ্শলৈ আহি এক অতৃতপূৰ্ব আধ্যাত্মিক উল্লাস অনুভৱ কৰিছিল আৰু এই সভ্যতাৰ অনুকৰণীয় গুণ ৰাজিক নিজৰ বৌদ্ধিক জীৱনৰ অংশীত্ব কৰিবলৈ ব্যস্ত হৈছিল। এই দুয়ো শ্ৰেণীৰ মানুহেই অসমীয়া তথা ভাৰতীয় জীৱনত এক নতুন সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিবৰ্ত্তন সূচনা কৰিছিল, সমাজত নতুন স্বৰ বিন্যাস সাধন কৰিছিল, সমাজৰ সকলো ক্ষেত্ৰতে নতুন নৃত্য বোধৰ প্ৰবৰ্ত্তন

কৰিছিল। অতি স্বাভাবিক ভাবেই তৎকালীন ভাৰতীয় কাহিনী-সাহিত্য ঘাইকৈ এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ প্ৰতিনিধি মূলক চৰিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ৰচিত হৈছিল। বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্পতো আমি সম-সাময়িক অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতিভা স্বৰূপ এলানি portrait বা আলেক্সা দেখা পাওঁ। “ভেমপুৰীয়া মোজাদাৰ মহাপুৰুষ সদ্ব্যাক্ষণ ; তেওঁ পাহ ৰাখি মূৰ খুৰাই ৰঙা চন্দনৰ ফোটি লয় ; ডাঙি গোফ নেৰাখে ; লোকৰ হোঁকাত ধপাত নোহোপে ; তিনি সন্ধ্যা পূজা আফ্ৰিক নিয়ম মতে কৰে ; লোকৰ ঘৰত কেতিয়াও শৰাখে বিয়ায় জলপান এটাও নেখায় ;” কিন্তু এইজন “ডাঙৰীয়াৰ প্ৰাতঃ-সন্ধ্যা, একাদশী আউসীত খতি হলেও, পুৱা গধূলি বৰচাহাবক দিয়া চালান খতি নহয় ; এদিন হেনো বৰচাহাব পুৱা ফুৰি আহি চাকৰক বুটজোটা সোলোকাই দিবলৈ কওঁতে আমাৰ ডাঙৰীয়া কাষতে আছিল ; চাহাবৰ চাকৰ আহি পাওঁতে নোপাওঁতেই ডাঙৰীয়াই টপবাই বহি বুট সোলোকাই দিলে।” সদা-হৃত সৰ্বস্ব, আত্ম-মৰ্যাদা বোধহীন আৰু পৰ-বশ এখন সমাজত এনে ভণ্ড আৰু মেৰদণ্ডহীন জীৱ যে কাঠফুলা গজাদি গজিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সি প্ৰায় প্ৰাকৃতিক নিয়মৰ দৰেই স্বতঃ সিদ্ধ। ‘মলক্ গুইন্ গুইন্’ নামৰ জীৱটি আৰু অধিক মনুষ্যত্বহীন আৰু স্বপ্ননীয়। চাহাবীয়ানাৰ অন্তঃসাবহীন গৰ্ভত জন্ম হৈ তেওঁ নিজৰ পিতৃক পিতৃ বুলিতো স্বীকাৰ কৰা নায়েই, আনকি তেওঁক দাবোৱান লগাই ডিঙিত ধৰি বাহিৰ কৰাই দিবলৈকো তেওঁ কুণ্ঠিত হোৱা নাই। ‘নাঙলু চন্দ্ৰ দাস’ আৰু ‘ভোকেদ্ৰ বৰুৱাৰ’ চৰিত্ৰ, আদৰ্শ কিছু বেলেগ। ইংৰাজী ভাষা সাহিত্য আৰু আদৰ্শ কায়দাৰ লগত তেওঁলোকৰ চকুৰ পৰিচয় হৈছে আৰু কেৱল এই চাক্ষুস পৰিচয়ে তেওঁলোকক কৰি তুলিছে অনু-কৰণ সৰ্বস্ব নব-ৰূপী বানৰ ; ইউৰোপৰ সাহিত্য আৰু সংস্কৃতিৰ আত্মক আৱিষ্কাৰ কৰিবৰ জোখাবে বুদ্ধি প্ৰতিভা বা গভীৰতা তেওঁলোকৰ সমূলি নাই। এই নবৰূপী বানৰ সকলৰ কীৰ্ত্তি কলাপ বৰ্ণনা কৰিবৰ কাৰণে লিখকে যি হাস্যোদ্দীপক বাংগ ভাষা প্ৰয়োগ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত সি অতিশয় উপযোগী হৈছে, কাৰণ আন কোনো ভাষাৰেই এই হাঁহিউঠা আৰু পুতৌ লগা চৰিত্ৰবোৰ ফুটাই তুলিব নোৱাৰি। ‘আমাৰ সংসাৰ’ আৰু ‘জগদা ৰঙলৰ প্ৰেমাভিনয়’ আদি গল্পৰ ক্ষেত্ৰতো কম বেচি পৰিমাণে এই একে মন্তব্যই প্ৰযোজ্য।

এই গল্পবোৰত যে যুগ সন্ধিৰ অসমীয়া সমাজৰ মানসিক গতি প্ৰকৃতি আৰু ধ্যান ধাৰণাৰ এটা ছবি ফুটি উঠিছে সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বেজবৰুৱাৰ বিৰল হাস্যোদ্দীপক ভাষাৰ গুণত গল্পবোৰ অতি

উপভোগ্যও হৈ উঠিছে। কিন্তু এইখিনিতে যুগ নায়কৰ লিখক হিচাপে বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে এটা ডাঙৰ আপত্তিৰো স্থল আছে। বেজবৰুৱাক অসমৰ সৰ্বাগ্ৰগণ্য জাতীয় লিখক হিচাপে বৰণ কৰি লোৱা হৈছে আৰু এই কথাও প্ৰায় স্বতঃসিদ্ধ বুলিয়েই ধৰি লোৱা হৈছে যে তেওঁৰ বচনাত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ এটা সৰ্বাংগীন ছবি ফুটি উঠিছে। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্পই এই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ গাটো বুলি প্ৰমাণ নকৰে। কেৱল অসমত কিয়— সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে বৃটিশ শাসন আৰু ইংৰাজী শিক্ষা দীক্ষাৰ সূচনা পাই 'ভেমপুৰীয়া মৌজাদা'ৰ 'বলক্‌ গুইন্‌ গুইন্‌' আৰু 'ভোকেল্ল বৰুৱা'ৰ দৰে এক শ্ৰেণীৰ পুতৌ লগা জীৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ সৰ্বত্ৰ তেওঁলোক লিখক আৰু সমালোচক সকলৰ শানিত বাংগ-বানৰ 'চিকাৰ' হ'ব লগাত পৰিছিল। ইয়তো এই শ্ৰেণীৰ মানুহেই সমাজত সংখ্যা গৰিষ্ঠও আছিল। কিন্তু সেই বুলি এই কথা কেতিয়াও সঁচা নহয় যে সমাজত কেৱল এই শ্ৰেণীৰ মানুহৰে ৰাজত্ব চলিছিল, বা ভঙামি, বান্দৰামি আৰু নীচতাৰ পৰি-
 ধৰ বাহিৰত মহত্বৰ জীৱনৰ কাৰণে কোনো নিৰ্ভন তপস্যা, আৰম্ভ হোৱা নাছিল। উনবিংশ শতাব্দীৰ সাংস্কৃতিক ভাৰতৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ কলিকতা এফালে যেনেকৈ 'বাবু কালচাৰ', বাগানবাৰী আৰু বেশ্যা বাইজীৰ পংকি-
 নতাৰে অৰিল হৈ উঠিছিল, ঠিক একে সময়তে সি তেনেকৈ বংকিমচন্দ্ৰ, বিদ্যাসাগৰ, বিবেকানন্দ, ব্ৰাহ্ম-সমাজ আদিৰ তপশ্চৰ্যাৰ পুণ্য প্ৰভাবে উদ্ভাসিত হৈ ভাৰতৰ নব জাগৃতিৰ পীঠ স্থানত পৰিণত হৈছিল। এতিয়া কোনোবা লিখকে যদি 'বাবু কালচাৰকে'ই উনৈশ শতিকাৰ কলিকতাৰ একমাত্ৰ পৰিচয় বুলি অংকন কৰে, আৰু চিৰকাল যি সংখ্যালঘু চিন্তা ব্ৰতী আৰু সাধক গোষ্ঠীয়ে মানুহৰ আধ্যাত্মিক পৰিবৰ্ত্তন আৰু প্ৰগতিৰ সূচনা কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতি অন্ধ হৈ ৰয়, তেতিয়া হলে এই কথাই কব নাগিব যে সেই লিখকজন নিশ্চয় এক-দেশ-দৰ্শী, আৰু তেওঁৰ বচনাই এটা যুগৰ বা এখন সমাজৰ সম্পূৰ্ণ সত্য পৰিচয় দাি ধৰা বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰে। বেজবৰুৱাৰ দৰেই বৰীল্ল নাথ ঠাকুৰো বংগদেশৰ সৰ্ব প্ৰথম গল্প লিখক। কিন্তু দুখৰ কথা যে বৰীল্ল নাথৰ সুবিপুল গল্প সম্ভাৰৰ মাজত বংগদেশৰ দেহ আৰু আত্মা, গাওঁ আৰু নগৰ, সংস্কৃতি আৰু দুৰ্ভিক্ষ, মানুহ আৰু প্ৰকৃতি যি ভাবে আপোন সত্য ৰূপত প্ৰতিভাত হৈ উঠিছে, বেজবৰুৱাৰ গল্পত তাৰ শতাংশৰ এক অংশ বিচাৰিও হতাশ হ'ব লগা হয়। আমি অৱশ্যে কব খোজা নাই যে বৰীল্ল নাথৰ দৰে লোকোত্তৰ বিৰাট প্ৰতিভাৰ পৰা বিখিনি আশা কৰিব পাৰি, বেজবৰুৱাৰ পৰাও ঠিক সন্মান বিনিৱেই প্ৰত্যাশিত। প্ৰতিভাৰ তাৰতম্য অনুসাৰে সাহিত্য সৃষ্টিৰ

গুণ বা উৎকর্ষবো নিশ্চয় তাৰতম্য হয় । কিন্তু সেই বুলি নিখকৰ প্ৰয়ত্ব বা উদ্দেশ্য কম বেচি বা পৃথক হোৱাৰ কোনো যুক্তি নাই । ওপৰতেই কৈ অহা হৈছে যে নৃটিষ্ঠ শাসনৰ সূচনা পৰ্ব্বই আমাৰ সমাজত দুই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ জন্ম দিছিল । এক শ্ৰেণীৰ মানুহে শাসক শক্তিৰ উচ্চিষ্ট-ভোজী কুকুৰ অথবা তেওঁলোকৰ অনুকৰণ-মন্ত্ৰ বান্ধবৰ দৰে আচৰণ কৰিছিল, আনটো শ্ৰেণীয়ে ইউৰোপীয় আদৰ্শৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আমাৰ সমাজত এক সমন্বয়-ধৰ্ম্মী নতুন মূল্য বোধ প্ৰবৰ্ত্তনৰ প্ৰয়াসী হৈছিল । অৱশ্যে এই দুই শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মাজতো যে গুণাগুণ অনুসারে বহুত স্বৰ বিভাগ আছিল সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই । সি যি কি নহওক, বংগদেশত বৰীজ নাথ আৰু তেওঁৰ শিষ্যস্থানীয় সকলো নিখকৰ ৰচনাত এই দুই শ্ৰেণীৰ প্ৰতিভা চৰিত্ৰ অংকিত হৈছে, আৰু ফলত তেওঁলোকৰ ৰচনাত আমি সমসাময়িক সমাজৰ এখন গভীৰ চিত্ৰ দেখা পাইছো । এই কথা কোৱা ৰাহস্য মাথোন যে অসমত বংগদেশৰ সমতুল্য কোনো বৌদ্ধিক নব জাগৰণ হোৱা নাছিল আৰু অসমীয়া সমাজত এই নব জাগৰণৰ বাহক স্বৰূপ শিক্ষিত, উচ্চাকাংক্ষী আৰু চিন্তাবৃত্তী মানুহৰ প্ৰাচুৰ্য্যই দেখা দিয়া নাছিল । কিন্তু সেই বুলি এই কথা কেতিয়াও সঁচা হ'ব নোৱাৰে যে অসমত ইউৰোপীয় শিক্ষা সংস্কৃতিৰ প্ৰথম অভিযান্ত্ৰিক কেবল ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰ বা মলক্ গুহন গুহনৰ দৰে কিছুমান অমানুহ বা নাঙলচুড় দাস আৰু ভোকেন্দ্র বৰুৱাৰ দৰে কেতবোৰ কেৱল কেবিকেচাৰৰ যোগ্য বহুৱাৰহে সৃষ্টি কৰিছিল । কিন্তু বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য পঢ়ি পাঠকৰ তেজেকুৱা ধাৰণা হোৱাই বেচি সম্ভৱ । কাৰণ সুবিস্তৃত বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৱলীত এনেকুৱা ব্যক্তিৰ চৰিত্ৰাংকন পুৰেই কম, প্ৰাচ নাই বুলিলেই হয়, যিবোৰ ব্যক্তিৰ অভীপ্সা বা কাৰ্যাৱলীৰ মাজত অসমত মনুষ্যদৰ সাধনা হোৱাৰ বা বৌদ্ধিক জাগৰণ হোৱাৰ কিবা প্ৰমাণ পোৱা যায় । এই ফালৰ পৰা চাবলৈ গলে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যই সমসাময়িক অসমৰ এটা খণ্ডিত চিত্ৰহে দাঙি ধৰিছে ।

বেজবৰুৱাৰ এনে খণ্ড দৃষ্টিৰ মূল কাৰণ খুব সম্ভৱ এয়েই যে তেওঁ মানসিক গঠনৰ ফালৰ পৰা প্ৰকৃততে সৃষ্টি ধৰ্ম্মী সাহিত্যিক নাছিল । তেওঁ আচলতে আছিল পৌদ্ধৰ অনাথ সমালোচক । প্ৰকৃত যুগ্মৰ দিব্য দৃষ্টিত সমাজৰ ভান বেয়া, বাহিৰ ভিতৰ সকলোখিনি আপোনা আপুনি সম্পূৰ্ণ আৰু সত্য ৰূপত ফুটি উঠে । কিন্তু সমালোচকৰ কামেই হ'ল যিহেতু সমালোচনা কৰা, সেই কাৰণে সমাজৰ নিম্নৰীয়া বিনিহে তেওঁৰ চকুৰ আগত বেছি স্পষ্ট হৈ মিলিকি উঠে । বেজবৰুৱাৰ অধিকাংশ গল্পই আচলতে গল্পৰ ছদ্ম ৰেখত সামাজিক সমালোচনামহে ; অৰ্থাৎ গল্প লিখিবলৈ

বহিও বেজবৰুৱাই বগ মুঠাৰ শিল্প দৃষ্টিক অকণো প্ৰাধান্য দিব খোজা নাই, সকলো সময়তে সমালোচকৰ উচ্চ-হাস্য ৰাংকৃত তীক্ষ্ণ কণ্ঠই সৰব হৈ আছে। কিন্তু সমালোচক হিচাপেও বেজবৰুৱাৰ বিষয়ে আমাৰ দ্বিতীয় আপত্তি এই যে ব্যংগ পৰিহাসৰ কাৰণেও তেওঁ সকলো সময়তে এনে কিছুমান লঘু বিষয় আৰু লঘুতৰ ব্যক্তি বাচি লৈছে যিবোৰ কেৱল বহুৱালি, গাটী-তামাচা আৰু পুতৌৰহে যোগ্য, উচ্চস্তৰৰ ৰসিকতা বা ব্যংগ সমালোচনাৰ যোগ্য বিষয় নহয়। লঘু বিষয় বা চৰিত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি মহৎ সাহিত্য কেতিয়াও সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে।

ওপৰৰ আলোচনাই সামৰি লোৱা গল্প কেইটাৰ বাহিৰে বেজবৰুৱাৰ বাকী গল্পবোৰৰ বৰ্তমান আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে ঘাইকৈ তিনি ভাগত ভগাব পাৰি। কেইটামান গল্পৰ চৰিত্ৰ আৰু পটভূমি সম্পূৰ্ণ ৰূপে ঐতিহাসিক, (মৈদাম, মানতা, ভবতা, কনকলতা ইত্যাদি)। ইয়াৰ ভিতৰত কনকলতা নামৰ আখ্যানটোক লিখকে নিজে ঐতিহাসিক উপন্যাস বুলি অভিহিত কৰি গৈছে। গঠন ভংগীৰ ফালৰ পৰা বাকী কাহিনী কেইটাকো 'প্ৰকৃত চুটি গল্প বুলি কোৱা টান। তদুপৰি 'মৈদাম' আৰু 'মানতা' নামৰ গল্প দুটাত লিপবৰ ঐতিহাসিক বস্তু-নিষ্ঠা বা শিল্প দৃষ্টিতকৈ পুৰুষ নাৰণা-সম্বন্ধত উন্নত বেচিকৈ ফুটি উঠাত দুয়োটা গল্পৰে ৰস ভংগ ঘটিছে আৰু শিল্প বিচাৰত দুয়োটাই অনুষ্ঠান বুলি প্ৰমাণিত হৈছে।

কেইটামান গল্প বেজবৰুৱাৰ সুদাৰ্ণ প্ৰবাস জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ ফল। স্থান, ঘাইকৈ হাওৰা কলিকতা আৰু সম্বলপুৰ, পাঁচ-পাঁচো কলিকতাৰ বঙালী আৰু এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্ৰদায়, সম্বলপুৰ বা তাৰ চতুৰপাশৰ কোল, মুণ্ডা আদি অৰণ্যবাসী উপজাতি। এই গল্প গুচ্ছৰ ভিতৰত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'কন্যা', 'বতনমুণ্ডা', 'পুত্ৰবান পিতা', 'পণ্ডিত মহাশয়' নাঙখোলা' ইত্যাদি গল্প। 'বতনমুণ্ডা' আৰু 'কন্যা' গল্পত এহাতে আৰণ্যক জীৱনৰ আপাত-ৰমণীয়তা আৰু সৰলতা আৰু আনহাতে আদিম মানৱ অন্ধকাৰ আৰু ভয়াবহতা যি ভাবে ফুটি উঠিছে, সি পাঠকৰ মনত বেৰাপাত নকৰাকৈ নোথাকে। 'পণ্ডিত মহাশয়' গল্পত বণিত নিষ্ঠুৰ কাৰ্য্যৰ ভয়ংকৰতাই স্বীক্ৰ নাথৰ 'সম্পত্তি সৰ্পণ' নামৰ গল্পটো মনত পেলায়—অৱশ্যে দুয়োটা গল্পৰে সাদৃশ্য অতিশয় সীমাবদ্ধ। ওপৰত আলোচনা কৰি অহা সকলো গল্পতকৈ বৰ্তমান আলোচ্য গল্প কেইটা অধিক কলা-সন্মত আৰু সাধক সাহিত্য সৃষ্টিৰ অধিক সমীপবৰ্তী। তথাপি নিৰপেক্ষ সাহিত্য-সমালোচনা বা বহুনিষ্ঠ মূল্যায়নৰ খাতিৰত এটা কথা স্পষ্টভাবে কোৱা প্ৰয়োজন যে এতিয়ালৈকে আলোচনা কৰা বেজবৰুৱাৰ সকলোবোৰ

গল্পই প্রকৃত শিল্প বিচারৰ মানদণ্ডত বহুত তলতেই পৰি আছে, অৰ্থাৎ সেইবোৰৰ ভিতৰত এটাও নিখুঁট আৰু অনবদ্য চুটি গল্পৰ শাৰীলৈ উঠিব পৰা নাই। তাৰ অন্যতম কাৰণ হ'ল গল্প লিখিবলৈ বহি বেজবৰুৱাই লঘু প্ৰাৱন্ধিকৰ বৈঠকী মেজাজ্ একেবাৰে পৰিহাৰ কৰি চলিব নোৱাৰে; ফলত তেওঁ কিবা এটা কবলৈ গৈ আন কিবা এটা কৈ পেলায়, বিনা প্ৰয়োজনতে দীঘলীয়া অপ্ৰাসংগিক উক্তিৰ অবতারণা কৰে, নানা অসংলগ্ন চৰিত্ৰ আৰু প্ৰসংগৰ আমদানি কৰি গল্পৰ মূল্য, বক্তব্যৰ আবেদন ভোটা কৰি পেলায়। ব্যক্তিগত প্ৰবন্ধৰ ক্ষেত্ৰত লিখকৰ এই যথেষ্ট গম্ভীৰ গুণ বুলি গণ্য হলেও চুটি গল্পৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা ডাঙৰ দোষ, আৰু বেজবৰুৱাৰ বেচি ভাগ গল্পতে এই দোষ ইমান বেছি যে সি ব্যতিক্ৰম নহৈ নিয়মত পৰিণত হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। বেজবৰুৱাৰ এই শ্ৰেণীৰ গল্পৰ দ্বিতীয় ডাঙৰ দোষ হ'ল বিষয়বস্তুৰ শিল্প সন্মত পৰিবেশন আৰু ইংগিত-ধ্বনী উপস্থাপনৰ পৰিৱৰ্ত্তে বৰ্ণনা আৰু অতিকথনৰ অধিক্য। জেক্ লণ্ডনে কাৰোবাক উপদেশ দিছিল *You must draw, not narrate.* প্ৰতিভাশালী কথা শিল্পীয়ে কেতিয়াও কাহিনী বৰ্ণনা নকৰে, তেওঁৰ নিপুণ ভাবে বিনাস্ত একো একোটা শব্দ চিত্ৰৰ দৃঢ় বৰ্ণনাৰ ৰেখাৰ মাজত মূৰ্ত্ত হৈ উঠে একো একোটা চৰিত্ৰ, পৰিস্থিতি, মুহূৰ্ত্ত। বেজবৰুৱাৰ গল্পত নাটকীয়তা, ইংগিত-ধ্বনিতা আৰু মনস্তাত্ত্বিক অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰায় অনুপস্থিত। কাহিনী ক'ব সময়ত তেওঁ সদায় দীঘলীয়া বৰ্ণনাৰ আশ্ৰয় লয়। 'আমালৈ নেপাহৰিব,' 'পুত্ৰান পিতা', 'কাশীবাসী', 'মি: ফিগসন', 'লাও-খোনা', 'গীতা', 'ডাক্তৰ বাবুৰ সাধু' এই আটাইবোৰ গল্পতে কলা কৌশলৰ প্ৰয়োগ ইমান পীডা-দায়ক ভাৱে অনুপস্থিত আৰু চৰিত্ৰবোৰৰ আত্মবহস্য উদ্ঘাতনে এনে ক্লাস্তিকৰ বিবৃতিৰ ৰূপ লৈছে যে গল্পৰ কাহিনী ভাগৰ অনস্বীকাৰ্য আকৰ্ষণ স্বৰূপে সেইবোৰত চুটি গল্পৰ শিল্প সূক্ষ্মা অক্ষুণ্ণ ৰৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। সাৰ্থক চুটি গল্প কেতিয়াও অলস মনৰ অলস মুহূৰ্ত্তৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। ই লিখকৰ পৰা নিৰিড় অনুভূতি, অৰ্থও মনোযোগ আৰু অক্লান্ত মানসিক পৰিশাৰ্দ্ধনা দাবী কৰে। বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্পত এনে মানসিক প্ৰস্তুতিৰ অভাৱ নিৰ্ভুল ভাবে স্পষ্ট। 'ডাক্তৰ বাবুৰ সাধু' নামৰ গল্পত কাহিনীৰ উত্তম পুৰাণ (অৰ্থাৎ শিক্ষক স্বয়ং) ৰেল গাড়ীত উঠি হাওৰা ষ্টেশ্যনৰ পৰা কোনোবা এঠাইলৈ যাত্ৰা কৰিছে। তেওঁৰ সহযাত্ৰী হ'ল কেইজনমান বঙালী ভদ্ৰলোক। দীৰ্ঘ ৰেল য্ৰণৰ ক্লান্তি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে বঙালী ভদ্ৰলোক কেইজনৰ প্ৰত্যেকেই একোটা গল্প কবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। অৱশ্যে তেওঁলোকে ধৰি লৈছিল যে আমাৰ গল্প লিখক

এজন এংলো-ইণ্ডিয়ান চাহাব, আৰু তেওঁলোকৰ বঙালী মাতৃ চাহাবে নুজ্জৈ।’ বঙালী ভদ্ৰলোক কেইজনৰ মাজত এনে ধৰণে কথা বাত্ৰী আৰম্ভ হ’ল :

সভাপতি মহাশয়—‘ওগো নৰেন বাবু, সাহেব কি কোৰে এমন ধাৰ। চুপ মেৰে ৰয়েছে বল তো ? ওৰ কি মাথা ধৰে না ?

নৰেন বাবু—‘সাহেবৰ বাচ্চা যে, ওদেৰ সবই সম্ভব।’

ডাক্তৰ বাবু—‘সাহেবকে একবাৰ জিজ্ঞেস কৰে দেখ না কি কোৰে এমন চুপ কৰে থাকে ?’ কোৱা বাহুল্য মাথোন যে গল্প লিখকৰ কাৰণে ৰেলৰ গহযাত্ৰী এই বঙালী ভদ্ৰলোক কেইজন সম্পূৰ্ণ অপৰিচিত আৰু অজ্ঞাত-কুলশীল। তেওঁ নিজে অৱশ্যে এজনক মনে মনে সভাপতি পাতি লৈছে, গতিকে তেওঁক সেই নামেৰেই পাঠকৰ লগতো চিনাকি কৰি দিছে। দ্বিতীয়তে, এই মানুহ কেইজনৰ নিজৰ ভিতৰত হোৱা কথা বাত্ৰীৰ পৰাই বুজা গৈছে যে, আদ্যাত অংশ লোৱা এজন ভদ্ৰলোকৰ নাম হ’ল নৰেন বাবু, গতিকে লিখকেও তেওঁক সেই নামেৰে উল্লেখ কৰা সম্পূৰ্ণ সমীচীন হৈছে। কিন্তু তৃতীয় ভদ্ৰলোকজন যে ‘ডাক্তৰ বাবু’ লিখকে সেই কথা কেনেকৈ জানিলে ? বঙালী ভদ্ৰলোক কেইজনে নিজৰ ভিতৰত হোৱা কথাবাত্ৰীত এবাৰো তেওঁক ‘ডাক্তৰ বাবু’ বুলি সম্বোধন কৰা নাই। লিখকৰ কাৰণে যে তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ অপৰিচিত সেই কথা আগতেই কোৱা হৈছে। গল্পৰ নাতি-দুস্ব ভূমিকাতো এবাৰো ‘ডাক্তৰ বাবু’ৰ কোনো উল্লেখ নাই, বা এনে কোনো ইংগিত নাই যে লিখকৰ পক্ষে তেওঁক অন্ততঃ ‘ডাক্তৰ বাবু’ বুলি জনা সম্ভৱ। তথাপি কথা নাই বাত্ৰী নাই, লিখকে যে তেওঁক ‘ডাক্তৰ বাবু’ বুলি উল্লেখ কৰিলে, আনকি গল্পটোৰ নাম পৰ্যাস্ত ৰাখিলে ‘ডাক্তৰ বাবুৰ সাধু’ এই কথাই প্ৰমাণ নকৰেনে যে এই ক্ষেত্ৰত লিখকে প্ৰায় অমাজ্জুনীয় অনৱধানতাৰ পৰিচয় দিছে ? এনে শিপিলতা আৰু অনৱধানতা বেজবৰুৱাৰ বক্তৃতো গল্পৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰধান কাৰণ।

বেজবৰুৱাৰ গল্প পৰিক্ৰমা প্ৰায় শেষ হ’বৰ ম’ল। ওপৰৰ সূচীৰ্ণ আলোচনাই এতিয়ালৈকে কেৱল এই কথাহে প্ৰমাণ কৰিছে যে চুটি গল্পৰ লিখক হিচাপে বেজবৰুৱাই এনে কোনো সূচী এৰি পৈ যোৱা নাই যাক শিল্প বিচাৰত সাৰ্থক বা বসোৱাৰ্হী বুলি ক’ব পাৰি। অৱশ্যে কোনোবাই ক’ব পাৰে যে বেজবৰুৱাৰ গল্পৰ বুল্যায়ন কৰোতে বৰ্ত্তমানৰ উন্নত মানদণ্ড প্ৰয়োগ কৰা উচিত নহয়, আৰু তেওঁৰে অসমীয়া ভাষাৰ সৰ্ব প্ৰথম চুটি গল্প লিখক সেই কথাও এই প্ৰসংগত মনত ৰখা উচিত। কিন্তু সাহিত্য বিচাৰত এনে যুক্তি সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণীয় নহয়। প্ৰতিটাই যি কোনো ক্ষেত্ৰতে

প্রধান পদক্ষেপতেই তার অগ্নান স্বাক্ষর বাধি যাবলৈ সমর্থ হয়। পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে বৰীজ নাথ ঠাৰুনা বঙালী ভাষাৰ সৰ্বপ্রথম গল্প-লিখক। কিন্তু তেওঁ কেৱল সৰ্ব প্রথমই নহয়, লগতে সৰ্ব শ্ৰেষ্ঠও। বৰীজ নাথৰ সমকক্ষ প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী নহেয়ো তেওঁৰ সমসাময়িক প্ৰভাত কুমাৰ মুখোপাধ্যায় আদি লিখকেও যুগজয়ী সাথক চুটি গল্প লিখি থৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে বেজবৰুৱাই যদি বসোদ্ভীণ চুটি গল্প লিখি থৈ যাব পৰা নাই, তেন্তে এই বিশেষ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যথোচিত প্ৰতিভাৰ অভাৱকে দায়ী কৰাৰ বাহিৰে আন কোনো উপায় নাই।

কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ যুগ প্ৰবৰ্ত্তৰ পুৰুষ বুলি স্বীকৃত লিখকজনে তেওঁৰ লিখিত প্ৰায় অন্ধ-শতাব্দীৰ গল্পৰ ভিতৰত অন্তত. এটাও সাৰ্থক আৰু বসোদ্ভীণ গল্প এৰি থৈ যাব নোৱাৰা হলে সেইটো বৰ আচৰিত কথা হলেহেঁতেন। পিছে তেনে ঘটনা ঘটা সম্ভৱ নহয়। সৃষ্টি-ধৰ্মী ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত বেজবৰুৱা খুব Inspired বা পৰিশ্ৰমী লিখক নাছিল সঁচা, কিন্তু ফুটি-ছাইয়ে জুই নাকি বাধিব নোৱাৰাৰ দৰে প্ৰয়োজনীয় অনুশীলনৰ অভাৱেও সকলো সময়তে বেজবৰুৱাৰ সৃষ্টি-প্ৰতিভাক হেঁচা মানি বাধিব নোৱাৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ অহতঃ পাঁচোটা চুটি গল্পত এই প্ৰতিভাৰ নিৰ্ভুল স্বাক্ষৰ ফুটি উঠিছে, আৰু এই গল্প কেইটায়েই প্ৰমাণ কৰে যে কেৱল অসমীয়া ভাষাৰ সৰ্বপ্রথম ভাষালিখক বুলিয়েই তেওঁ অসমীয়া চুটি গল্পৰ বুৰঞ্জীত অমৰ নহন, কেইনিমান সাথক আৰু বসোদ্ভীণ গল্পৰ মূৰ্তি হিচাপেও তেওঁ সমৰ্থ্য। এখেত অনুসাৰে সেই গল্প কেইটা হ'ল যথাক্ৰমে 'বোৱাখোৱা', 'ভদৰী', 'বাণিৰাম', 'ভুবকী', 'বৌ আৰু 'মাঠমালতী'। বেজবৰুৱাৰ প্ৰায় আন সকলো গল্পই Social reporting তকৈ বৰ বেচি দূৰ ওপৰলৈ আগুৱাব পৰা নাই, কিন্তু এই পাঁচোটা গল্পৰে যাই বৈশিষ্ট্য হ'ল, এক স্নিগ্ধ শিল্প দৃষ্টি, যাই বিষয়বস্তু হ'ল, দুজ্জয় মানৱ হৃদয়। ভাষাৰ প্ৰয়োগ আৰু কলা-কৌশলৰ ফালৰ পৰাও এই গল্প কেইটা অন্যান্য গল্পৰ সাধাৰণ দোষবোৰৰ পৰা মুক্ত। বেজবৰুৱাৰ আন সকলোবোৰ গল্পই মেদ-বহল শ্লথ-গতি আৰু ভাষাক্ৰান্ত; সেই তুলনাত এই পাঁচোটা গল্পৰ No surface glitter, they have bone, muscle, and native finish. in short, germane structure. গল্প কেইটা ইমান বহল-পঠিত যে ইয়াত তাৰ নতুনকৈ পৰিচয় দিয়াৰ কিবা প্ৰয়োজন আছে বুলি নাভাবো। কেৱল এটা কথা উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যে কেৱল এই পাঁচটা গল্পতেই বেজবৰুৱাই বহস্যময় মানৱ চৰিত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰশংসনীয় অন্তৰ্দৃষ্টিৰ পৰিচয় দিছে, আৰু সেই বহস্য চেতনাৰ লগত শিল্প দৃষ্টি যোগ হৈ এই গল্প কেইটাত এক প্ৰশান্ত সৌন্দৰ্য আৰু

গভীৰতা আৰোপ কৰিছে। 'ধোৱাঁ খোৱা' গল্পটোত বাৰেশ্বৰ ডাঙৰীয়াৰ চৰিত্ৰটো এনে ধূসৰ তুলিকাৰে অংকন কৰা হৈছে যে কেৱল এটা সামান্য ধোৱাঁখোৱাকৈ কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁৰ জীৱন আৰম্ভিত হৈছে বুলি ভাবিবলৈ দান লাগে, চেষ্টা কৰিলে গল্পটোত এটা প্ৰতীকী অৰ্থ আৱিষ্কাৰ কৰাও বোধহয় সম্ভৱ। 'ভুৰুকী বো' গল্পত এজন দুৰ্বলি-চিত্ত মানুহৰ চৰিত্ৰ এনে গভীৰ অন্তৰ্দৃষ্টি আৰু সহৃদয়তাৰে ফুটাই তোলা হৈছে যে এই গল্প কতিয়াও পুৰণি হ'ব নোৱাৰে, যি কোনো কালৰ মাপ-কাঠিতেই ই এটা অনবদ্য চুটি গল্প। 'ভদৰী' আৰু 'বাপিবাম' দুয়োটা গল্পতে মানৱ চৰিত্ৰৰ দৰ্জ্জয়তা আৰু মহত্ব অতি শিল্প সন্মত ৰূপত ফুটি উঠিছে। কিছু কম 'ৰিমাণে' হলেও সেই একে মন্তব্য 'মাধৈমালভী' গল্পৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য।

চুটি গল্পৰ লিখক হিচাপে বেজবৰুৱাৰ সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি হ'ল এই পাচোঁটা চুটি গল্প, আৰু নিৰ্ভুল প্ৰতিভা-দীপ্ত এই গল্প কেইটামানেই প্ৰমাণ কৰে যে অধিক নিষ্ঠা আৰু পৰিশ্ৰম নিয়োগ কৰা হলে বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যলৈ আৰু বহুতো উৎকৃষ্ট চুটি গল্প দান দি যাব পাৰিলেহেতেন। যি যি কি নহওক, সংখ্যাত নিচেই তাকৰ হলেও এহাতৰ আঙুলি মূৰত নিখিব পৰা এই গল্প কেইটাৰ কাৰণেই বেজবৰুৱা অসমীয়া চুটি গল্পৰ প্ৰবৰ্ত্তী আৰু বহুকাল স্মৰণীয় হৈ থাকিব।

ঔপন্যাসিক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা

শ্ৰীজতুল চন্দ্ৰ গোস্বামী

একমাত্র উপভাস :- সাহিত্যৰখী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বহুমুখী
প্ৰতিভাৰ প্ৰশস্তিৰ অভাৱ নাই। অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন বিভাগলৈ তেখেতৰ
অৱদান সম্পৰ্কে ভক্তিৰে গুণগান কৰোঁতাৰ অভাৱ নাই। কিন্তু, সমালো-
চনাৰ আহিলা-পাতি হাতত লৈ তেখেতৰ একমাত্র উপন্যাস ‘পদুমকুঁৱৰী’ৰ
অন্ত্ৰোপচাৰ কৰোঁতাসকলে ততালিকে তেখেতৰ প্ৰতিভাৰ এটা দিশৰ প্ৰতি
সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে। অকল তাতেই ক্ষান্ত নাথাকি ‘পদুমকুঁৱৰী’ৰ বিফলতাৰ
বাবেই বেজবৰুৱাই উপন্যাস লিখিবলৈ এৰি দিয়া বুলিও কয়। কেৱল
এখন উপন্যাসৰ ভিত্তিত বেজবৰুৱাৰ ঔপন্যাসিক প্ৰতিভা নাছিল বুলি কোৱা
টান। ঔপন্যাসিক হিচাপে বেজবৰুৱাৰ কৃতিত্ব যিয়েই নহওক, তেখেতৰ
সম্ভাৱনা আছিল নে নাছিল, ‘পদুমকুঁৱৰী’ৰ বিফলতাৰ বাবেই নে অন্য কিবা
কাৰণত তেখেতে উপন্যাস লিখিবলৈ এৰি দিছিল, এইবোৰ কথা গভীৰভাবে
বিচাৰ কৰি চোৱাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। এনে বিচাৰৰ দ্বাৰা কিবা সিদ্ধান্তত
উপনীত হ’ব লাগিলে আমি ‘পদুম কুঁৱৰী’ক বেজবৰুৱাৰ সমগ্ৰ ৰচনাৱলীৰ
বুকুৰ পৰা ফালি আনি চাব নালাগিব। কাৰণ, ঔপন্যাসিক বেজবৰুৱা
কথা সাহিত্যিক বেজবৰুৱাৰ এটা ফালহে, এটা বিচিচ্ছিন্ন অংশ নহয়।

পদুম কুঁৱৰীৰ এটি সমীক্ষা :-

স্বদেশপ্ৰেমী হৰদত্ত-বীৰদত্তই আহোমৰ স্বৈচ্ছাচাৰী শাসনৰ পৰ
মাতৃভূমি কামৰূপ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চলোৱা বিদ্ৰোহৰ শেষছোৱা ‘পদুম কুঁৱৰী’
উপন্যাসৰ উপজীব্য। এই বিদ্ৰোহক বুৰঞ্জীত “দন্দুৱাদ্ৰোহ” বুলি জন-
যায়। উপন্যাসৰ নায়িকা পদুম হৰদত্তৰ জীয়েক; নায়ক সূৰ্য্য তেওঁ
তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰা এজন কুলীন ডেকা। পদুম-সূৰ্য্যৰ আশৈশৱ
প্ৰীতিয়েই শেহত যৌৱনমূলত প্ৰণয়লৈ ৰূপান্তৰিত হয়। কিন্তু ৰাজনৈতিক
কাৰণত পদুমক কোঁচ ৰাজকোঁৱৰলৈ বিয়া দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ উৎখাপিত হোৱাত
পিতৃপক্ষৰ পৰাই পদুম-সূৰ্য্যৰ প্ৰণয়ত অন্তৰায়ে দেখা দিয়ে। সূৰ্য্যকুমাৰে
হৰদত্তৰ ঘৰ এৰি যাবলৈ বাধ্য হয়। আশ্ৰয়হীন হৈ তেওঁ হৰদত্তৰ বৈৰী

গুহাহাটীত থকা আহোম ৰাজবিষয়া কলীয়া ভোমোৰা বৰকুকনৰ আশ্রয় গ্ৰহণ কৰে। হৰদত্তৰ প্ৰতি কোনো অসুয়া নথকা সত্ত্বেও, কোনো কুঅভিসন্ধি নথকা সত্ত্বেও, সূৰ্য্যকুমাৰে বৰকুকনৰ আশ্রয় লোৱাটো অস্বাভাৱিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত লিখকৰ যুক্তি অতি দুৰ্বল। হৰদত্ত আৰু সূৰ্য্যৰ পূৰ্বৰ সম্পৰ্ক জনাৰ পিছতো বৰকুকনে তেওঁক হৰদত্তৰ বিৰুদ্ধে “সূৰ্য্যাস্ত”ৰূপে গ্ৰহণ কৰা আৰু প্ৰথম দিনৰ পৰাই নিজকন্যা ফুল আইদেউৰ লগত হলিগলি কৰি থাকিবলৈ দিয়াটো অসঙ্গত যেন লাগে। বৰকুকনৰ জীয়েক ফুল আইদেউৰ সূৰ্য্যৰ প্ৰতি প্ৰথম দৃষ্টিতে প্ৰেম জাগে। ফুলৰ মৰমসনা ব্যৱহাৰ আৰু তৎপৰতা সত্ত্বেও সূৰ্য্যই পদুমৰ কথাকে সুঁৱৰি জীয়াতু ভোগে। সূৰ্য্যৰ দৰে বুদ্ধিমান ডেকায়ে ফুলৰ মনৰ তাৰ শেষ পৰ্য্যন্ত বুজিব নোৱাৰাটো উপ-ন্যাসখনৰ আন এটা বিসঙ্গতি। ইতিমধ্যে হৰদত্ত-বীৰদত্তই লগৰীয়াসকলৰ লগত গুণাগুণা কৰি থাকোঁতেই আহোমৰ সৈন্যবাহিনী আহি তেওঁলোকৰ নিচেই ওচৰ পোৱাত লগৰীয়াসকলে তেওঁলোকক অকলশৰীয়া কৰি এৰি যায়। তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ স্বাভাৱিক বীৰত্বৰ পৰিৱৰ্ত্তে ভীৰত্ব প্ৰদৰ্শন কৰি সপৰিয়ালে পলাই গৈ ভুটীয়া পাহাৰৰ নামনিত আশ্রয় লয়গৈ। প্ৰকৃতিৰ গন্তানসকলৰ অকৃত্ৰিম ভালপোৱাৰ মাজত কিছুকাল থকাৰ পাছত হৰদত্তৰ পত্নী বিয়োগ ঘটে। পদুম উন্মাদৰ দৰে হৈ পৰে। পিতৃৰ মৰম আৰু ভুটীয়া চোৱালী কুশীৰ সাহচৰ্য্যকে সঞ্চল কৰি তেওঁ দিন অতিবাহিত কৰিলে। এই কালছোৱাত বধুৰ বন্ধু কোন্সী, পদুমৰ বান্ধবী কুশী আৰু আশ্রয়দাতা ভুটীয়া চৰ্দাৰৰ মাজেদি সবলচিঠীয়া পৰ্ব্বতীয়া লোকৰ আন্তৰিকতা আৰু বীৰত্বৰ সুলল ছবি এখন কুটি উঠিছে। বধু আৰু কোন্সী এবাৰ চিকাৰলৈ যাওঁতে অকস্মাতে আহোমৰ চোৰাংচোৱাৰ হাতত ধৰা পৰে। উভয় পক্ষৰ মাজত হোৱা যুঁজত কোন্সীৰ মৃত্যু ঘটে আৰু বধুক বন্দী কৰি বৰকুকনৰ ওচৰলৈ নিয়া হয়। বধুৰ সবলতাৰ স্তুতি লৈ বৰকুকনে বিশ্বাসঘটিকতা কৰি বধুৰ সহায়তে হৰদত্তৰ গোপন আশ্রয়স্থল বিচাৰি পায় আৰু হৰদত্ত, বীৰদত্ত আৰু বধু তিনিওকে হত্যা কৰে। শেষ মুহূৰ্ত্তত পদুমক বিচাৰি সূৰ্য্য আন তেওঁৰ পাছে পাছে ফুল আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়হি। বৰকুকনৰ সন্মুখত কুমেদান বঙালে পদুমক অপমান কৰিবলৈ উদ্যত হওঁতেই সূৰ্য্যই দীৰ্ঘ প্ৰদৰ্শন কৰি কুমেদানক হত্যা কৰে আৰু পদুমক ৰক্ষা কৰে। পদুম-সূৰ্য্যৰ শেষ মিলনত দেখা দিয়া আশাৰ ৰেঙনি হঠাৎ হেৰাই যায়। মিলনৰ শেষ আশা পূৰণ হোৱাৰ পিছতে পদুমে অস্বাভাৱিক ধৰণে বিহ-খাই আত্মহত্যা কৰে। তাকে দেখি পদুমৰ অবিহনে প্ৰেমিক সূৰ্য্য আৰু বান্ধবী কুশীয়ে জীয়াই থকাৰ অৰ্থ বিচাৰি নাপাই আত্মহত্যা কৰে। ইয়াৰ পিছত বৰকুকনৰ

জীয়েক ফুল আইদেৱে বুদ্ধিমান পিতৃকো অবিশ্বাস্য ধৰণে ফাঁকিৰে ফুলুলাই পদুম-সূৰ্য্যৰ শ দুটা নি মৈদামত সাধন কৰিলেগৈ। একেদিনাই সন্ধিয়াপৰত নিজেও আহি সেই মৈদামতে পদুম-সূৰ্য্যৰ লগত শেষ আশ্রয় ললেগৈ।

পদুমকুঁৱৰীক ঐতিহাসিক উপন্যাস বোলা হয় যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাৰ প্ৰতি লিখকে বিশেষ লক্ষ্য বখা নাই। পদুম-সূৰ্য্যৰ কাহিনীৰ পটভূমি হিচাপেহে ইয়াক লোৱা হৈছে। এই কাহিনীৰ ঐতিহাসিক সত্যতাও সুপ্ৰমাণিত নহয়। পদুমৰ অস্তিত্ব আচলতে লোকগীতিৰ মাজতহে, ইতিহাসত নাই। উপন্যাসৰ চৰিত্ৰবোৰৰ বেছিভাগেই কাল্পনিক। তথাপি উপন্যাস-খনক 'ঐতিহাসিক' বুলি অভিহিত কৰাত আপত্তি নাথাকিলহেঁতেন, যদিহে ইয়াত যি ঐতিহাসিক কালৰ ঘটনা উপস্থিত হৈছে সেইকালৰ পূৰ্ণ প্ৰতিফলন হলেহেঁতেন। বৰদলৈৰ 'দম্ভুৱা দ্ৰোহ'ৰ দৰে বেজবৰুৱাৰ পদুম কুঁৱৰীক স্বকপাৰ্থত ঐতিহাসিক বুলিব নোৱাৰি।

উপন্যাসৰ কাহিনী আৰু বৰ্ণনা ৰীতি দুয়োটাই অতি সৰল। কাহিনী আগবাঢ়াই নিওঁতে নাটকীয় পৰিস্থিতিৰ সহায় লোৱা হৈছে। পৰিণতিও অতি নাটকীয়। মূল কাহিনীৰ লগত সূৰ্য্যৰ প্ৰতি ফুলৰ একপক্ষীয় প্ৰেমৰ কাহিনীৰ সংযোগে কাহিনীৰ বিকাশত বিশেষ সহায় কৰা নাই। পদুমৰ প্ৰতি সূৰ্য্যৰ অবিচল প্ৰেম আৰু ফুলৰ তেওঁৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমৰ বিষয়ে তেওঁৰ বিশ্বাসাতীত অজ্ঞতাৰ বাবেই ফুল-সূৰ্য্য-পদুমৰ ত্ৰৈভূজিক সম্পৰ্কৰ অৱতাৰণা কৰি লিখকে বিশেষ একো লাভ কৰিব পৰা নাই। অৱশ্যে ইয়াৰ ফলত এটা অপূৰ্ব চৰিত্ৰৰ সৃষ্টিয়ে উপন্যাসখন সমৃদ্ধ কৰিলে। চৰিত্ৰটি হ'ল ফুল আইদেউ। প্ৰতিদান নিবিচৰা নিস্বাৰ্থ আদৰ্শ প্ৰেমৰ অধিকাৰিণী ফুল আইদেৱে তেওঁৰ বুদ্ধি, কৰ্ম্মতৎপৰতা আৰু সততাৰে পাঠকৰ হৃদয় জয় কৰি যায়। তাৰ বাহিৰে ফুল-সূৰ্য্য সম্পৰ্কীয় কাহিনীটিয়ে পাঠকক বিশেষ নতুন সোৱাদ দিব পৰা নাই।

প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা ষষ্ঠ অধ্যায়লৈকে (বৰকুকুৰৰ ঘৰত সূৰ্য্যৰ বৰ্ণনা পৰ্য্যন্ত) কাহিনী স্বাভাৱিক ভাবেই গঢ়ি উঠিছে। ইয়াৰ পিছত ঘটনা-প্ৰবাহ ক্ৰতভাবে আগবাঢ়ি আকস্মিক ভাৱে শেষ হৈছে। দুটামান ঘটনাই চেজ্ পীয়েৰৰ বিভিন্ন নাটকৰ দৃশ্যবিশেষৰ কথা সোঁৱৰোৱাৰ লগতে বেজ বৰুৱাৰ সাহিত্যত পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰভাৱৰ কথা সূচায়। প্ৰেমাস্পদৰ পৰা বিচিহ্ন হৈ মানসিক সংঘাতত ভুগি থাকি অৱশেষত আকস্মিক ভাৱে মাকক হেৰুৱা পদুমৰ পৰিস্থিতিৰ লগত পিতৃহাৰা, বিবাহিণী অকেলিয়াৰ পৰিস্থিতিৰ সাদৃশ্য থকাৰ উপৰিও তেওঁৰ প্ৰলাপত বিভিন্ন ভাৱৰ অভ্যন্তৰীণ সংযোগত লীয়েৰৰ প্ৰলাপৰ মিল দেখা যায়। নানীয়া আৰু কেৰপাই

চোবাংচোৱাই ভগ্বেৰী আৰু ভাৰ্জুচৰ কথা সোঁৱৰায় । দিনৰাতিৰ দোমোজাৰ পৰত সূৰ্য্য আৰু পদুমৰ মৈদামৰ কাষত ফুল আইদেউ থিয় হৈ থকা মুহূৰ্তটিয়ে বোমিয়-জুলিয়েটৰ বিয়োগান্ত পৰিণতিৰ কথা মনত পেলায় । ফুল আইদেউৰ শা সাধনৰ ক্ষেত্ৰত কপাল-কুণ্ডলাৰ প্ৰভাৱলৈ সমালোচকে আগতেই আঙুলিয়াই গৈছে । অৱশ্যে এই সাদৃশ্যবোৰ অতিশয় আংশিক আৰু অস্পষ্ট । উপ-ন্যাসৰ পৰিণতিত চুৰি চৰিত্ৰৰ হত্যা বা আত্মহত্যা ই দৃশ্যটোৰ লগত চেজু-পীয়েৰৰ বিয়োগান্ত নাটসমূহৰ আপাত সাদৃশ্য দেখুৱালেও বসন্তটিৰ ফালৰ পৰা ই সমগোত্ৰীয় নহয় । ইয়াত কাকৰ্ণ্যতকৈ ভয়াবহতাহে বেছি । সংকৃত আলঙ্কাৰিকৰ বিচাৰ-ৰীতিৰে কোনোবাই জুগুপ্সা বিচাৰি পালেও, এই সম্পৰ্কে আমাৰ সন্দেহ আছে ।

উপন্যাসখনৰ চৰিত্ৰচিত্ৰণত বহুত খুঁত আছে । চৰিত্ৰসমূহ তেওঁ-লোকৰ কাৰ্য্যৰ মাজেদি দৰ্শকৰ চকুৰ আগত মুহূৰ্ত হৈ উঠা নাই । আনকি বহুক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিষয়ে যি বৰ্ণনা দিয়া হৈছে তাৰ লগত তেওঁলোকৰ কাৰ্য্যাবলীৰ অমিল দেখা গৈছে । হৰদত্ত-বীৰদত্তৰ কাৰ্য্য তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ পৰিচায়ক নহয় । নায়ক সূৰ্য্যকুমাৰৰ চৰিত্ৰটি শেষ মুহূৰ্তলৈকে দুৰ্ব্বল হৈয়ে ৰ'ল । মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত আগপিছ নুওনি কুমেদানক ধৰাশায়ী কৰি আৰু পদুমৰ লগতে তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছে তেওঁ বীৰত্ব আৰু মহত্বৰ পৰিচয় দিলে । তাৰ আগত গোটেই উপন্যাসখনতে তেওঁক আমি নিষ্ক্ৰিয় আৰু নিৰ্বেৰ্ষা ডেকাকপেহে দেখোঁ । কলীয়া ভোমোৰাৰ কুটনীতিপৰায়ণ, কঠোৰ আৰু বিশৃংখলকী ৰূপটো স্পষ্ট হৈ উঠিছে । বখুৰ বালস্বলভ গৰলতা আৰু বীৰত্ব দুয়োটা আছে । কোন্স্মা-কুন্স্মীৰ গৰলতা, অৰুপটপ্ৰেম, বীৰত্ব আৰু আন্তৰিকতাই পাঠকক মোহিত কৰে । আচলতে শেষত উল্লেখ কৰা এই অগ্ৰধান চৰিত্ৰ তিনিটি অতি স্নন্দৰ আৰু স্পষ্ট । কাৰণ, এওঁ-লোকে কাৰ্য্যৰ মাজেদি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । নাৰীচৰিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত ফুল পদুমতকৈ অধিক মনোবশা আৰু আদৰ্শনীয়া, কিন্তু পদুম ততোধিক মানবী । সেইকাৰণে পদুমৰ চৰিত্ৰৰ মাজেদি আমি কিবা কাব্যিক আনন্দ পালেও, পদুমৰ চৰিত্ৰচিত্ৰণতহে নাৰীহৃদয়ৰ লগত বেজবৰুৱাৰ পৰিচয় থকাৰ উমান পাওঁহক । এই চৰিত্ৰটিৰ মানসিক সংঘাত আৰু বিপৰ্য্যয়ৰ অতি সুক্ষ্ম বৰ্ণনা দিয়া হৈছে । কেৱল পদুমৰ আত্মহত্যাৰ ৰূপটো ৰাচি লোৱাতহে খুঁত ৰৈ গ'ল । সূৰ্য্যকুমাৰৰ লগত পুনৰ্মিলন হোৱাৰ আগে আগেই পদুমে বিহ খোৱা হলে তাত অস্বাভাৱিকতা লেশমানো নাথাকিল হেঁতেন ।

কেইটামান সিদ্ধান্ত

ওপৰত উপন্যাসখনৰ যিখিনি দোষ ক্ৰুটিৰ কথা উনুকিওৱা হৈছে সেইখিনি ইতিপূৰ্বে একাধিক সমালোচকে আলোচনা কৰিছে। কিন্তু, তাৰপৰা আমি ঔপন্যাসিক বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভা সম্পৰ্কে যি সিদ্ধান্তলৈ আহিম সেই সিদ্ধান্তহে বেলেগ।

বেজবৰুৱাৰ ‘পদুম কুঁৱৰী’ এজন সম্ভাৱনাপূৰ্ণ ঔপন্যাসিকৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ স্ফুট এই মন্তব্যত কোনো পৃষ্ঠপোষকতাৰ মনোভাৱ নিহিত আছে বুলি সন্দেহ কৰাৰ থল নাই। বেজবৰুৱাৰ দৰে মহৎ সাহিত্যিকক পৃষ্ঠপোষকতা কৰিবৰ ধৃষ্টতা আমাৰ নাই আৰু ই সম্পূৰ্ণ নিঃপ্ৰয়োজনীয়। বেজবৰুৱাৰ ‘পদুম কুঁৱৰী’ত বিচাৰিপোৱা ঔপন্যাসিক গুণাৱলীৰ সমীক্ষাৰ পৰাহে আমি এনে অনিবাৰ্য্য সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ।

‘পদুম কুঁৱৰী’ উপন্যাসৰ আৱস্থণি হৈছে এটা ভয়াবহ, কৰুণ পৰিবেশৰ বৰ্ণনাৰে। কেইটামান চুটি চুটি বাক্যেৰে বৰ্ণনা আৰম্ভ হৈছে। বৰ্ণনাটো স্বৰূপ বৰ্ত্তমান কালত। তাৰ ফলত পাঠকে পৰিবেশৰ প্ৰতিটো কথাই পঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে চকুৰ আগত দেখি থকা যেন অনুভৱ কৰে। বাৰ্য্যবোৰ যিমানে দীঘল হৈ গৈ আছে সিমানে পৰিবেশৰ নিঃসঙ্গতা আৰু ভয়াবহতাৰ ব্যঞ্জনা বাঢ়ি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি, ভাষাৰ গুণতো এই ব্যঞ্জনা তীব্ৰ হৈ উঠিছে। উচ্চ অনিয়ত ধ্বনি (ই, উ), প্ৰক্ষেপাট ধ্বনি (ফ, ভ, ঘ) আৰু উন্ন ধ্বনি (স, হ আদি)ৰ অধিক ব্যৱহাৰৰ লগতো এই তীব্ৰতাৰ সম্পৰ্ক আছে। অনুকাৰ আৰু অনুরূপ শব্দৰ যথায়থ ব্যৱহাৰে বৰ্ণনাক শক্তিশালী কৰি তুলিছে। উপমা আৰু শব্দচয়নতো অনবদ্য যথার্থতা প্ৰতীয়মান হৈছে।

“ৰাতি দুপৰ হৈছে। জগত নিমাত নিস্তব্ধ। সৰু বেজী এটি হাতৰ পৰা পৰিলেও কাণ যায়। মাজে-মাজে ফেৰুৱাৰ ফেউ-ফেউ, কুকুৰৰ ভুক্-ভুক্, ছদুৰ মাত আৰু ফেঁচাৰ কুকুলীয়ে এই নিশাৰ নিকট ভয়লগা ৰাতিক আৰু ভয়লগা কৰি তুলিছে। কেতিয়াবা বতাহৰ অলপ বিবিৰণিত গছপাতবোৰ জবজবাই উঠিছে। আকৌ বতাহ নাইকিয়া হ’লত, সেইবোৰৰ ভিতৰত সাৰ-সুৰ নাইকিয়া হৈ পৰিছে। যেন নিশাই লুটিবাগৰ দিবলৈ আকৌ ঘোৰ চৌপনিত নিমগ্ন হৈছে। চৰাই-চিৰিকটি পহু-পহু; সকলোবোৰ চৌপনিৰ কোলাত পৰি অচেতন” ইত্যাদি।

এই বৰ্ণনা আগবাঢ়ি এনে এটা স্তৰত উপনীত হৈছে যে, তাৰ নিঃসঙ্গতা ভয়াবহতা আৰু ফেঁচাৰ গধুৰতাই যি কোনো গ্ৰাণীকে বণিত পৰিবেশৰ পৰা

উদ্ধাবৰ বাবে আকুল কৰি তুলিব। কিন্তু পদুমৰ নিষ্ক্ৰিয়তাই সেই পৰিবেশত তেওঁৰ মনৰ বেদনা আৰু নৈৰাশ্য কিমান স্পষ্ট কৰি তুলিছে চাওক—

“তেওঁৰ মূৰৰ শিতানৰ ওচৰতে এটা সৰিয়হৰ তেলৰ চাকি চিমিক-চামাককৈ জলিব লাগিছে। চাকিটোত যে তেল নথকাৰ বাবে তেনে হৈছে এনে নহয়, তাত তেল আছে, কেৱল সলাকানি ডালৰ আগটো কাটি বঢ়াই দিয়া হোৱা নাই বাবেহে তেনেকৈ সি কলমুটিয়াব লাগিছে।”

সৰিয়হ তেলৰ চাকিটোৱে আমাক অতকিতে এটা পুৰণি যুগৰ বুকলৈ ঠেলি দিয়ে। এতিয়া সেই যুগৰ মানুহৰ শোৱনিঘৰৰ পৰিবেশটোত মন কৰক।

“চাকিটোৰ পৰা অলপমান আঁতৰত, সেইফালেই বেৰত ঝাঁৰি থোৱা এটা কাঠৰ হেঙুলীয়া কৰণিত এখন হেজাৰী ঘোষা পুখি। ভৰি-পথানৰ ফালে দুটা বেতৰ কাপোৰ খোৱা জুপা আৰু এটা সৰু হাতনি পেৰা এখন বাহঁৰ চাঙৰ ওপৰত আছে। তাৰ ওপৰতে সেই চাঙৰ মূৰৰ শিতানৰ ফালটোৰ নিচিনা এটা সৰু আৰু এটা ডাঙৰ কৰণি। সৰুটোৰ ভিতৰত থকা বস্ত্ৰৰ এই তালিকা :— এখন সৰু আৰ্চী, এটা কাঠৰ হেঙুলীয়া সেন্দূৰৰ টেমা, এবখলা সেন্দূৰ গোলা শামুক, এডাল কেঁটোলা পহৰ কাঁইট, এডাল কপৰ শলা, এটা কপৰ চন্দনৰ খুৰিবাটি। ডাঙৰটো কৰণিত গোটাচেৰেক ব-চুঙা, মাকো, কিছুমান মহৰা (কোনোটো পকোৱা কোনোটো নপকোৱা) আৰু দুলেচামান পাট সূতা। বাটত কাঠৰ হাকোটা দুটা আছে। তাৰে এটাত মূৰত ঘঁহা গন্ধতেলৰ চুঙা এটা আৰু এটাত বেৰ-চৰা খনচেৰেক অঁৰা। বেৰৰ কাষতে মাটিত গোটাচেৰেক উষা চেৰেকী পুতি থিয়কৈ থোৱা হৈছে। শোৱাপাটীৰ ওচৰতে এটা বটাত টেমী, কটাৰী আৰু তামোল পাণ। পাটীখন সৰ্ব্বসাধাৰণ মানুহৰ যেনেকুৱা, তেনে :—এখন হেঙুলীয়া কুলা খুৰাবে কঠাল কাঠৰ চালপীৰা, এখন কঠ, এখন তুলি, এখন তলত পৰা, এটা গাক আৰু এখন কাপোৰ। সেই খোটাণিটোত কাপোৰ থোৱা দাড়, পিকদান, চৰিয়া, লোটা আৰু বাতি প্ৰভৃতি এনে ভালেমান বস্তু আছে, নিবিলাক সকলো ভাল মানুহৰ জীয়াৰীৰ শোৱাঘৰত থাকে। এইবিলাক নষ্ট আৰু তাক থোৱা গঢ় দেখিলে যে ঘৰটিৰ গৰাকীয়েলী অতি পবিত্ৰ, কোমল সজ্ঞ স্বভাৱৰ ছোৱালী এনে ভাৱ মনত নেখেলাই নেথাকে।”

গোটেই বৰ্ণনাটোতে বেজবৰুৱাৰ সুস্বাদু পৰ্য্যবেক্ষণ কৰমজা, পুৰণি অসমীয়া পাবিৰাবিক জীৱনৰ লগত নিবিৰ পৰিচয় আৰু বৰ্ণনা নৈপুণ্য মনৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে। মাথোন শেষৰ এটি বাক্যত বৃত্ত বৈ গ'ল।

শোরনি কোঠা আৰু তাত কথা বস্তবোৰৰ পৰিপাটিতাৰ প্ৰতি বৰ্ণনাৰ লগতে দুই এটা শব্দেৰে কৈ অহা হলে শেষৰ মন্তব্যটো লগাই নিদিয়া-হেঁতেনো হয়। কিন্তু, বেজবৰুৱা যি কালৰ লিখক, সেই কালত এনে মন্তব্য দিয়াটো গতানুগতিক হৈ পৰিছিল আৰু সেই বাবেই ইয়াত আপত্তি কৰিবলগীয়া একো নাই।

লিখকে উক্ত পৰিবেশত নায়িকা পদুমক আমাৰ আগলৈ উলিয়াই আনিছে। এই বৰ্ণনাত লিখকৰ আৱেগ প্ৰৱণতাৰ আতিশয্যই পাঠকক বিৰক্ত কৰে; আনকি, বহুত সময়ত ইয়াক কৃত্ৰিম বুলি ভাবিবৰো থল আছে। সচাঁকৈ কৃত্ৰিমতা নেকি? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি পিছত দিম। তাৰ আগতে পদুমৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ মনোভাৱ প্ৰথমৰ পৰাই কিমান সংবেদনশীল তালৈ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে। বেজবৰুৱাৰ সমগ্ৰ ৰচনাৱলীৰ এটা বিশেষত্ব হ'ল এই যে, তেখেতে নাৰী চৰিত্ৰ সমূহক সদায় শ্ৰদ্ধা আৰু মৰমেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ডালিমী আৰু ভদৰী তাৰ শ্ৰেষ্ঠতম নিদৰ্শন। 'পদুম কুঁৱৰী'ত পদুম, ফুল আৰু পদুমৰ মাক তিনিওকে তেখেতে নাৰীৰ প্ৰাপ্য সন্মান দিছে। পদুম আৰু ফুলক পিতৃহীনত মৰমেৰে বুৰাই দিছে। ঔপন্যাসিক বেজবৰুৱাৰ এই দৃষ্টিভঙ্গীৰ প্ৰমাণ আমি 'পদুম কুঁৱৰী'ৰ আৰম্ভণিতে পাওঁ। নায়িকা পদুমৰ প্ৰথম বৰ্ণনাতোৱে বেজবৰুৱাৰ এই দৃষ্টি-ভঙ্গীৰ প্ৰমাণ দিয়ে।

ইয়াৰ পিছত পদুমৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ বাসস্থান গুৱাহাটীৰ বৰ্ণনাৰ ভাষাত হঠাৎ উদাত্ত ধ্বনিৰ অনুৰণন শুনা যায়। আগৰ দৰুৱা কথাৰ উপযুক্ত বাক্য গাঁথনিৰ পৰা এই বৰ্ণনাৰ জটিল বাক্য গাঁথনিলৈ অহাৰ কোনো ক্ৰম নাই। কিন্তু এটা ক্ৰম ৰক্ষা কৰি সেই বৰ্ণনালৈ আহিব পৰা হলে ইয়াৰ যথার্থতা আৰু শক্তি সম্পৰ্কে সন্দেহৰ অৱকাশ নাথাকিলহেঁতেন। পদুমৰ পিতৃ হৰদত্ত প্ৰমুখ্যে পৰিয়ালৰ সকলোকে এজন এজনকৈ পাঠকৰ আগত দাঙি ধৰিছে। হৰদত্ত, বীৰদত্ত, বধুৰ মাক, বধু আৰু পদুম প্ৰত্যেকৰে একোটা 'স্কেচ' আমাৰ আগত দাঙি ধৰিছে। প্ৰত্যেকটো স্কেচ স্পষ্ট ৰেখাৰে অঁকা। তাৰ ভিতৰত বীৰদত্তৰটো এটা কাৰ্টুন বুলিব পাৰি। তেওঁক এনেধৰণে কিয় সজোৱা হ'ল তাকো আমি প্ৰসঙ্গক্ৰমে পিছত আলোচনা কৰিম।

'পদুম কুঁৱৰী'ৰ প্ৰথম অধ্যায়ত আমি বিধিনি গুণৰ সন্তোষ পাওঁ সেইধিনি এজন ঔপন্যাসিকৰ বাবে মূল্যবান সম্পদ। এইধিনি বস্ত্ৰৰ কাৰণেই ৰোধহয় উপন্যাসখনে সেইকালৰ পাঠকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছিল, আৰু ৮৭জনীকান্ত বৰদলৈয়েৰে উপন্যাসখনি 'সুৱলাও হৈছে' বুলি কৈছিল। এই উপন্যাস লিখাৰ সময়ত বেজবৰুৱাৰ বয়স সাতাইশ বছৰ। 'কাকতৰ টোপোলা'.

‘লিতিকাই’ আৰু ‘পদুম কুৰঁবী’ প্ৰায় একে সময়ৰে ৰচনা। ১৮৯০-৯১ চনত লিখা। এই লিখাৰোৰে সেই সময়ৰ পাঠকৰ মন সহজে চুইছিলগৈ। কাৰণ, এই ধৰণৰ ৰচনা অসমীয়া সাহিত্যত সেয়ে প্ৰথম। এজন সাতাইশ বছৰীয়া ঔপন্যাসিকে প্ৰথম লিখাতে আংশিক সাফল্য লাভ কৰাৰ পাছত উপন্যাস লিখিবলৈ কিয় এৰিলে ?

এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এইদৰে দিওঁ। বেজবৰুৱাই যি কালত সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল, সি আলোচনী আৰু সন্বাদ পত্ৰৰ কাল। অসমীয়া নৱজাগৰণৰ এজন বিশিষ্ট দূত হিচাপে বেজবৰুৱাই এহাতে যেনেকৈ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতিৰ কথা চিন্তা কৰিছিল, আনহাতে তেখেতে তেনেকৈ অসমীয়া ৰাইজৰ প্ৰাণত নতুন চেতনাৰ সঁকাৰ কৰা প্ৰয়োজন বুলি ভাবিছিল। সেইবাবে তেখেতে সাহিত্যৰ বিভিন্ন বিভাগত হাত দিয়াৰ উপৰি আলোচনী কাকতৰ জৰিয়তে গুই থকা অসমীয়াক জগাই তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। উদ্দেশ্যবাদী লিখক হিচাপে বেজবৰুৱাই যি বিভাগত হাত দিছিল, তেখেতৰ দুয়োটা উদ্দেশ্য সাধন হ’বলৈ সেই বিভাগবোৰ বাচিল’ব লগা হৈছিল। বেজবৰুৱাৰ কালত অসমীয়া পাঠকৰ সংখ্যা নিচেই কম আছিল আৰু উপন্যাসৰ দৰে ব্যয় সাপেক্ষ বস্তুতকৈ আলোচনী আদিৰ যোগেদি নতুন পাঠক শ্ৰেণী গঢ়ি তুলি তেওঁলোকৰ মাজত নতুন চিন্তাৰ খলকনি তোলা সহজসাধ্য বুলি ভাবিছিল। অসমীয়া সাহিত্যৰ তৰল টনকিয়াল কৰাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতে সাহিত্যৰ প্ৰতি বিভাগতে হাত দিলেও অৱশেষত আলোচনী কাকত উপযোগী প্ৰৱন্ধ সম্ভাৰতহে তেখেতে অধিক মনোনিবেশ কৰিছিল যেন লাগে। শত্ৰুৰদেৱৰ দিনৰ পৰাই অসমত অভিনয়ৰ ইতিহাস এটা থকাৰ বাবেহে তেখেতৰ নাটকবোৰে মঞ্চোপযোগিতাৰ ফালৰ পৰা প্ৰকট নহলেও ৰাইজৰ মাজত কিছু সমাদৰ পাইছিল। সেইবাবে তেখেতে উপন্যাসৰ দৰে নাটকৰ পৰা সতকাই হাত এৰি দিছিল। কিন্তু সংখ্যালঘু পাঠকৰ মাজত উপন্যাস লিখি প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা বাদ দিবলৈ তেখেতৰ ব্যৱহাৰিক বুদ্ধিয়ে ক’লে। সেই কালৰ অন্যান্য ঔপন্যাসিক সকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিলেও এই কথাত প্ৰত্যয় নহৈ নাথাকে। পদ্মনাথ গোহাঁঞি বৰুৱা প্ৰমুখ্যে আন আন ঔপন্যাসিক সকলেও এখন, বা দুখন উপন্যাস লিখিয়েই সেই কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল। আনকি, উপন্যাস সম্ভাৰ ৬বৰদলৈ দেৱো ‘মনোমত্তী’ লিখাৰ পাছত প্ৰায় কুৰিবছৰৰো অধিক কাল নীৰৱে আছিল। মুঠতে, উপন্যাস লিখাৰ অনুকূল পৰিবেশৰ অভাৱৰ বাবেহে বেজবৰুৱাই উপন্যাস লিখিবলৈ এৰি অন্য ৰচনাত মনোনিবেশ কৰা বুলি ধাৰণা হয়। ভব ডেকা বয়সতে অসমীয়া ভাষাৰ দ্বিতীয় উপন্যাস

খন লিখিও হতাশাব বশবর্তী হৈ উপন্যাস লিখিবলৈ এৰা লোক বেজবৰুৱা নাছিল। তেখেতৰ আত্মবিশ্বাস আৰু অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ কেন্দ্ৰীয় স্থান সম্পৰ্কে সচেতনতাৰ অভাৱ নাছিল। ‘পদুম কুঁৱৰী’ৰ দৰে উপন্যাসে যে সেই কালৰ ডাঙৰ অভাৱ এটা পূৰণ কৰিছিল তাকো তেখেতে নিশ্চয় উপলব্ধি কৰিছিল। তেনেস্থলত তেখেতে ব্যৱহাৰিক দিশৰ প্ৰতিহে উপন্যাস লিখিবলৈ এৰা বুলি মনে ধৰে—‘পদুম কুঁৱৰী’ৰ বিফলতাৰ কাৰণে নহয়।

‘পদুম কুঁৱৰী’ৰ বিফলতা সম্পৰ্কে সমালোচকসকলে বাৰে বাৰে দৈছে যদিও এই বিফলতাৰ কাৰণ কি এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা কৰা হোৱা নাই। বেজবৰুৱাৰ ঔপন্যাসিক প্ৰতিভাৰ অভাৱেই যদি তেখেতৰ বিফল হোৱাৰ কাৰণ বুলি কোৱা হয়, তেনেহলে তেখেতৰ প্ৰতি অনায়াস কৰা হ’ব। ‘পদুম কুঁৱৰী’ত বেজবৰুৱাই বৰ্ণনা নৈপুণ্য, সুক্ষ্ম পৰ্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা আৰু নাৰীচৰিত্ৰৰ প্ৰতি তেখেতৰ সুস্থ দৃষ্টি ভঙ্গীৰ পৰিচয় দিছে। অন্যান্য ৰচনাৱলীৰ মাজত আমি তেখেতৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সকলো দিশৰ লগত নিবিৰ পৰিচয় আৰু মানুহৰ অন্তৰৰ গভীৰতম প্ৰদেশৰ জ্ঞান থকাৰ উমান পাওঁ। চৰিত্ৰৰ ফালৰ পৰা কৃপাবৰ নিজেই এক অনন্য সাধাৰণ চৰিত্ৰ। ডালিমী, ভেমপুৰীয়া মৌলদাৰ, জয়ন্তী আদি অনেক চৰিত্ৰৰ উল্লেখ দিব পাৰি। কোনো কোনো চৰিত্ৰ “টাইপ”, কোনোবাটো আকৌ আংশিক ৰূপেহে দেখা গৈছে। হলেও তাৰ মাজতে চৰিত্ৰ চিত্ৰণ কলাৰ নৈপুণ্য যথেষ্ট ফুটি উঠিছে। তেখেতৰ নাটকবোৰত ইয়াৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ উপৰিও বেজবৰুৱাক কাহিনীকাৰ হিচাপেও তাত দেখা পোৱা যায়। এইবোৰৰ পৰা বেজবৰুৱাৰ উপন্যাস লিখিব পৰা ক্ষমতা থকা বুলিয়েই ধাৰণা হয়। আচলতে বেজবৰুৱাৰ ‘পদুম কুঁৱৰী’ত বিফলতাৰ গুৰি অন্য কৰবাতহে।

কলেজৰ দেওনা পাৰ হওঁতে নৌ হওঁতেই বেজবৰুৱাই ‘পদুম কুঁৱৰী’ লিখিবলৈ লয়। সেই সময়ত তেখেতে ইংৰাজী আৰু বঙালী সাহিত্যৰ ৰোমান্স পঢ়ি তেনে ধৰণৰ কাহিনী লিখিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাইছিল। অকল বেজবৰুৱাই নহয়, তেখেতৰ সন্সাময়িক আটাইকেইজন ঔপন্যাসিকে পাশ্চাত্য ৰোমান্সৰ অনুপ্ৰেৰণা লৈ বিবোগান্ত কাহিনী ৰচনা কৰিছিল আৰু তাত জন্মান্তৰবাদী ভাৰতীয় ঐতিহ্যেৰে বাট বুলি নায়ক নায়িকাক হাঁতিমুখে মৃত্যু বৰণ কৰোৱাই কাহিনীৰ শুভসমাপ্তি ঘটাইছিল। প্ৰথম উপন্যাসখনৰ বাবে এনে এটা কাহিনী নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণ যিয়েই নহওক, বেজবৰুৱাৰ চিন্তাধাৰা আৰু মনোভাৱ বে এনে বিষয়বস্তুৰ বাবে উপযোগী নহয়, সি ধুৰূপ। বেজবৰুৱাৰ মনোভাৱ সমালোচনাশীল। তেখেতৰ ব্যৱহাৰিক দৃষ্টি-

ভঙ্গী আৰু চিন্তাধাৰাৰ লগত এই মনোভাৱ সহচৰ স্বৰূপ আছিল। ‘পদুম কুৰ্বী’ৰ সমসাময়িক ‘কাকতৰ টোপোলা’তে এই মনোভাৱ প্ৰতিফলিত হৈছিল। পৈণত বয়সৰ ৰচনাত ইয়াৰ প্ৰকাশ যি কোনো পাঠকে দেখিবলৈ পায়। কিন্তু ই তেখেতৰ সকলো কথাতে, সকলো লিখাতে আদিৰে পৰা আছিল। ‘পদুম কুৰ্বী’ লিখিবৰ সময়তো ই ক্ৰিয়া কৰিছিল। ‘পদুম-সূৰ্য্য’ৰ মুক্ত, আদৰ্শ প্ৰণয়ক বেজবৰুৱাই বোধহয় মুকলি মনেৰে চাব পৰা নাছিল। পুৰণি অসমীয়া সমাজৰ বান্ধোনৰ মাজত উঠা বেজবৰুৱাৰ অৱচেতন মনটো মুক্ত প্ৰণয়ৰ বিৰোধী। পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যয়নৰ মাজেদি অনু-প্ৰাণিত হৈ এই কাহিনী হাতত ল’লেও সংবেদনশীলতাৰে সৈতে তাক লিখিবৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় মানসিক প্ৰস্তুতি বেজবৰুৱাৰ নছিল। তাৰ ফলত, ঠায়ে ঠায়ে বৰ্ণনা আবেগ উচ্ছাসেৰে ভৰি পৰিলেও তাত স্বাভাৱিকতাৰ অভাৱ হয়। আচলতে তেনে বৰ্ণনাত কৃত্ৰিমতা নাথাকিলেও তাক কৃত্ৰিম যেন লাগে। তদুপৰি ঠায়ে ঠায়ে আমি এনেকুৱা বৰ্ণনাও পাওঁহক।

“পদুমৰ চকুৱে চকুৱে এবাৰ চাই সেই চকুৰ পৰা চেনেহৰ পোহৰ অলপ আনি তেওঁৰ চকু পোহৰাই নল’লেতো তেওঁ ওলাই যাবলৈ বাট নেদেখে। এই জীৱনৰ নিমিত্তে পদুমৰ মুখৰ অমিয়া মাত এটুপি বাটৰ সন্মল কৰি লৈ নগলেতো তেওঁ বাটত ঢকে ধৰি মৰিব।” “পদুম! মই যাওঁ”। “এই বুলি শেষ বিদায় একাষাৰ নোলোৱাকৈ গ’লে তেওঁৰ হিয়া ফাটি চিটাচিট হ’ব। যাবৰ সময়ত পদুমৰ ডিঙিত ধৰি চাইটোপামান চকুৰ পানী নেপেলালেতো সূৰ্য্যৰ চকু ষোল হ’ব।” আকৌ—“প্ৰেম যে “দিল্লীকা লাড়ু” বুলি কয়, তাত এক ধনিষ্ঠা মানো ভুল নাই। ইয়াক গোভি খায়া ওভি পস্তায়া, যোভি নাহি খায়া ওভি পস্তায়া।” যি প্ৰেমত পৰিছে সিও ধৰফৰাই মৰিছে, যি নাই পৰা সিও প্ৰেম প্ৰেমকৈ ধৰফৰাই মৰিছে” ইত্যাদি।

সমালোচনাৰ মনোভাৱ হাস্যৰসৰ লগৰীয়া। গতিকে বহুত সময়ত বেজবৰুৱাই ঘটনাৰ পাকচক্ৰত, চৰিত্ৰৰ পাৰস্পৰিক ব্যৱহাৰ আদিত হাঁহিৰ খোৰাক বিচাৰি পোৱাটো স্বাভাৱিক। সেইবাবেই ‘পদুম কুৰ্বী’ৰ কাহিনী-কাৰকেতিয়াবা কৃপাবৰৰ ৰূপত আহি ভুৰুকি মাৰি উপন্যাস খন ৰসগুট কৰি পৈ গৈছেহি। বীৰদত্তৰ কাটুনটোৰ গুৰিতেও সেয়ে। কেৰপাই আৰু নালীয়া চোৰাংচোৱাৰ আবিৰ্ভাৱে যদি ৰসবৈচিত্ৰ্য আনিছে, বীৰদত্তৰ কাটুনে ৰসগুট কৰিছে। দৰাচলতে পদুম, ফুল, কোন্দা, কুন্দী, আৰু ৰঘুৰ মাকৰ বাহিৰে এটি চৰিত্ৰয়ো বেজবৰুৱাৰ সমালোচনাশীল দৃষ্টিৰ পৰা সাৰি থাকিব পৰা নাই।

‘পদুম কুৰ্বী’ৰ ৰিলক্ষতাৰ মূলতে ভেনেহলৈ বিষয়বস্তু নিৰ্ব্বাচনৰ আকস্মিক ভুল। বেজবৰুৱাৰ দৃষ্টিভঙ্গী আৰু মনোভাৱ সাৰাজিক আৰু

পাৰিবাৰিক উপন্যাসৰহে উপযোগী, ৰোমাঞ্চ নহয়। বেজবৰুৱাৰ গল্প বিলাকত ডাঙৰীয়া মনোভাৱাপন্ন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী আৰু চহা মানুহৰ বাহিৰ ভিতৰৰ লগত তেখেতৰ পৰিচয় থকাৰ যি উমান পোৱা যায়, তাৰ পৰা তেখেতে যে সামাজিক বা পাৰিবাৰিক উপন্যাস লিখিব পাৰিলেহেঁতেন সেই ধাৰণা দৃঢ় হয়। বেজবৰুৱাই এই বিষয়ত হাত দিয়াহেঁতেন যে অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ এটা দিশ বিশেষ ভাৱে সমৃদ্ধ হ'লহেঁতেন তাত সন্দেহ নাই, কিন্তু, ওপৰত উল্লেখ কৰি অহা কাৰণৰ বাবেই বোধহয় তেখেতে পুনৰ উপন্যাস ৰচনাত হাত নিদি আমাক এনে সুবন্দৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে।

কোনো লিখকৰ সাহিত্য কৰ্ম আলোচনা কৰোতে তেখেতে কি কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তাতকৈ কি কৰিলে, তাকহে বিচাৰ কৰা প্ৰয়োজন। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ দৰে সাহিত্যিকসকলৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোতে আমি দুয়োটাতে সমানে গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাৰণ, এখেতসকল সাধাৰণতে সমসাময়িক অৱস্থাৰ দাস, আৰু প্ৰকাশন প্ৰেৰণাত সাহিত্য চৰ্চা কৰিলেও এখেতসকল প্ৰধানতঃ ভাষা জননী আৰু দেশ মাতৃকাৰ সেৱক। এখেতসকলৰ সাহিত্য কৰ্ম উদ্দেশ্যবাদী আৰু অনেক ক্ষেত্ৰত অস্থায়ী বাসনাকো এখেত সকলে বিশেষ উদ্দেশ্যৰ তলতীয়া কৰিব লগা হৈছিল। দেশৰ আৰু ভাষাৰ মহত্তম স্বার্থৰ স্বাভাৱত আত্মত্যাগ দিয়াৰ বাবেই এনে লিখকৰ কৃতিত্বৰ লগতে সম্ভাৱনাৰ কথা সোঁৱৰা বাঞ্ছনীয়।

বেজবৰুৱাই যি উদ্দেশ্য লৈ উপন্যাস লিখিবলৈ হাতত লৈছিল, সেই উদ্দেশ্য সকল হৈছে। 'পদুম কুৱৰী' অসমীয়া সাহিত্যলৈ এক উল্লেখযোগ্য আৰু সময়োপযোগী অৱদান। অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্যৰ পত্তন হৈছিল 'পদুম কুৱৰী' আৰু ইয়াৰ সমসাময়িক উপন্যাস কেইখনৰ ৰচনাৰ লগে লগে। সেই ফালৰ পৰা 'পদুম কুৱৰী' মূল্যবহুত বেছি। প্ৰথম ঐতিহাসিক বোনাঞ্চ হিচাপে ই সকলোৰে আগত আৰু ইয়াৰ ৰচক বেজবৰুৱা অসমীয়া ঔপন্যাসিক সকলৰ উপযুক্ত পদ প্ৰদৰ্শক।

নাট্যকাৰ বেজবৰুৱা

ত্ৰিবিংশত তথাচাৰ্থ

কায়াঃ আঁৰে আঁৰে ছায়া ধুৰি ফুৰাৰ দৰে গ্ৰন্থকৰ্তাৰ আঁৰে আঁৰে তেওঁৰ ছায়াটিও ধুৰি ফুৰে। কেতিয়াবা এই ছায়া অবিচল কায়াতুলা, কেতিয়াবা কিঞ্চিৎ হ্ৰস্ব-দীৰ্ঘ। বেজবৰুৱাৰ প্ৰথম নাট ‘লিটিকাই’ৰ* ৰচনা-ধৰ্মী কলিকতাৰ ‘ইডেন’ উদ্যান। সেই সময়ত ইংৰাজী-বঙলা ভাষা-সাহিত্যৰ মেৰপাকত পৰি অসমীয়াই ‘জাইটু-জোঁটু’ মাৰি স্নেহবিয়াই ধুৰি ফুৰা দিন। “এমন দেশটি কোথা খুজে পাবেনা গো তুল্লি”—এনেবোৰ ‘গাহান’ গাইছে মজা পায় অসমীয়াই। এনে এটা বিষয় বিপৰ্য্যয় কালতে আমাৰ ‘লিটিকাই’ (খৃঃ ১৮৮৯) ইডেন উদ্যানত এদিন অতিকিতে আৰিভাৱ। তাৰে গছ এজোপাৰ তলত সি হেনো বাপুদেউৰ “চুনা খাই মৰিব” খুজি বাপুদেউৰ গাঁত শূদ্ৰবধ মহাপাতক লগাবলৈ উদ্যোগ কৰে। পাঁচনি, ‘নোমল,’ ‘চিকৰপতি-নিকৰপতি’ (খৃঃ ১৯১০) ইঁতৰ দশাও প্ৰায় সমকপ, অৱশ্যে স্থানান্তৰত। তেতিয়া আমাৰ (প্ৰবন্ধৰ) এই বেজে পাইছে দুৰ্ভগীয়াইঁতক মো-জোল অকণেৰে বৰি মাৰি খুৱাহ খুৱাই কোনো নতে বচালে; বচালে কি, অজৰ-অমৰ কৰিলে; বৰি নহয়, মৃতসঞ্জীৱনী।

মৌলিক অসমীয়া নাটৰ চানেকি স্বৰূপে ‘লিটিকাই’ ৰচনা-কালত তেওঁৰ সমুখত আছিল মাথোন ‘কানীয়াৰ কীৰ্ত্তন’, ‘ৰাম নৱমী’, ‘বঙাল-বঙালনী’; অৱশ্যে, বাকী কেইখনৰ ৰচনাকালত আৰু খনচোৰেক ওলাইছিল—নামমাত্ৰ। দৃশ্য-বিভাজন আদি কিঞ্চিৎ আঙ্গিকৰ আঁচ অবিহনে তেওঁৰ ৰচনাৱলীত পূৰ্বৱৰ্ত্তী নাটকেইখনৰ অথবা, ইংৰাজী, বঙলা কোনো বিধ নাটৰেই সাঁচ পাবলৈ নাই। বিষয়-বস্তুৰ বাছনি কৰি তাক অভূতপূৰ্ব ৰূপে সজাই-পৰাই গুৱনি কৰি তোলাত বেজবৰুৱাই কাৰো ওচৰত জোলোঙা পাতিব লগীয়া হোৱা নাই। অসমীয়া লৌকিক বিষয় আৰু গীতি-মাতৰ ওপৰতে যাব

*চন্দ্ৰকান্ত অভিধানত ইয়াৰ বানান ‘লিটিকাই’; কিন্তু ‘সাহিত্য-প্ৰকাশ’ প্ৰকাশিত ‘বসৰাজ বেজবৰুৱাৰ ধেমেলীয়া নাট্যাৱলী’ত এই বানান “লিটিকাই” ৰূপে দিয়া আছে। গতিকে অভিধানক আওকাণ কৰি বুল ৰচনাৰ বানানটোকে ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হ’ল।

বিৰাট সাহিত্য-দেহৰ দ্বায়ু প্ৰতিষ্ঠিত, তেনে জন লোকে এই ক্ষেত্ৰত বাব লাগিছে ক'লৈ ? অসমৰ উখৰা-মুখৰা বকৰাণি খনতেই তেওঁ তেওঁৰ ধেমেলীয়া নাটকেইখনিৰ নায়ক-নায়িকাইঁতক ঘূৰাই ঘূৰাই চাপৰি মাৰি কিৰীলি পাৰে, গাভৰুহঁতক কেৰু-গণি-কৰীয়া-গল্পতা পিন্ধাই শুৱনি কৰে ।

ভাণ্ডামিক ছেদন কৰিবলৈ বেজবৰুৱাই নিতে তেওঁৰ অস্ত্ৰ শানত দিয়াৰ উমান পোৱা যায় । “লিতিকাই”ত এনেয়ে কোৱা নাই, বোলে বাপুদেৱে তেওঁৰ গাৰ পৰা লগুণডাল নাৰ্ত্তৰালে তেওঁৰ সেই জাতিলাও খাই হোৱা পেটৰ অসুখটো ভাল নহব । বামুণে ‘তথাস্থ’ বুলি সেই দিনাৰ পৰা লগুণডাল হাতত ওলোমাই লৈ ফুৰিব ধৰিলে । ‘নোমল’ত আট্মাৱাৰীৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ আঁৰ লৈও বেজবৰুৱাই বামুণ-শুদিবৰ, বঙালী-অসমীয়াৰ ভেদাভেদ সম্বন্ধীয় যি কেইঘাৰি ‘মনুষ্যপুৰাণ’ৰ বাক-বচন বোলাইছে, সেয়ে সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুবৰ্গক ভেদি গৈছেগৈ । পাঁচনিৰ ঘৰত কি নাই ! গোঁসাঁয়ে কি দিয়া নাই ! ভঁৰালত ভাত, বাৰীত শাক, পুখুৰীত মাছ । অথচ পাঁচনিয়নী আলহীৰ নাম শুনিলেই ডাং খাই ডাং-কাটা জনী হৈ বলকি বলকিয়েই বলিয়া হয়—“বাহ-দুৱা আলহীৰ লেদেনা উকতি মই মৰো কিহৰ সতি হে,” আৰু কত কি ! ‘চিকৰপতি-নিকৰপতি’ত চোৰক চোৰে মহামিত্ৰ হৈ গুপ্ত কাৰ্য্যটি সাধন কৰি বাঃ বাঃ ললে । সঁচাক মিছা আৰু মিছাক সঁচা কৰাৰ ভাণ্ডামি এইবোৰতকৈ আৰু নো কি হব পাৰে । নাট্যকাৰে দেখিছে, দেখুৱাইছে । শুনিছে, শুনাইছে ।

১৯৬৭ চন পৰ্য্যন্ত বেজবৰুৱাৰ নামত পোৱা সামাজিক নাট এইকেইখন,—গদাধৰ বজা (১৯১৮), হৰবৰল (’৩১), বৰবৰুৱাৰ বেতাল ষষ্ঠিংশতি (’৩২) । অসমীয়া নাট্য সাহিত্য ক্ষেত্ৰত এটা মতবাদ আছে যে লক্ষ্মীধৰ শৰ্মা আধুনিক একাঙ্কিকাৰ পথপ্ৰদৰ্শক । শৰ্মাৰ একাঙ্কিকাবোৰ প্ৰায় তাহানিৰ ‘আৱাহন’ত প্ৰকাশিত হৈছিল ; কিন্তু ১৯৩০ চনৰ আগত নহয় । অথচ বেজবৰুৱাৰ ‘গদাধৰ বজা’ নামৰ একাঙ্কিকা খন ১৯১৮ চনতে ‘বাঁহী’ত প্ৰকাশ পাইছিল (১৯৬৬ চনত স্ক্ৰীয়াটেক কিতাপ আকাৰত প্ৰকাশিত হৈছে) ; আৰু এইখনেই লক্ষ্মীধৰ শৰ্মাৰ নামত অতদিনে পুতি থোৱা প্ৰদৰ্শন পথৰ খুটিটো দেখেদেখকৈ লবাই পেলালে । “চ’ৰাঘৰীয়া” এই ভাঙনা খনৰ আঁৰত আমি দেখা পাম জাতীয়-প্ৰাণ বসিক কবিজনাক । গদাধৰৰ নামটোত আছে ভাক-বিজাট, চিন্তা-বিজাট, দৃষ্টি-বিজাট । জাতীয় কবি এজনে সকলোকে পাহৰিব পাৰে, কিন্তু নিজ দেশৰ বীৰ-বীৰাজনাসকল পাহৰিব নোৱাৰে ; বীৰবাহু গদাধৰৰ বীৰত্ব কাহিনী অসম জুৰি ব্যাপক । সেয়েহে বোচোকে চোচো কৰাৰ দৰে শ্ৰীমতী কমলা আৰু বিমলা আইদেউইঁওৰ

ভাববিধাট ঘটিল—গেজেলা দাসৰ কপাল কুলিল, সিয়েই গদাধৰ বজাৰ মান-
সম্ভৱ আটাইখিনিকে আইদেউ দুগৰাকীৰ পৰা আদায় কৰিলে। তাক
সিহঁতে জনপানো খুৱালে। ভাৰতীয় কংগ্ৰেছৰ কথা কওঁতেও জাতি-প্ৰাণ
বেজবৰুৱাৰ মুখত কথাপ্ৰসঙ্গত এবাৰ এই গদাৰেই কৈদ অৰ্থাৎ তুংখুজীয়া
কৈদৰ কথা মনত পৰিছিল এইদৰে—“কংগ্ৰেছ তুংখুজীয়া কৈদৰ বজা হৈ
ওলোৱা নাই যে কথাই কথাই কংগ্ৰেছে আমাৰ জগৰ ধৰি থাকিব।.... আমি
পানিলে মুখচত উঠি তেঁমালোকৰ চকুৰ আগতে মালভোগ কৰো বখলিয়াই
খাম, আৰু তুমি ডেবা লাগি চাই থাকিবা। ভাৰতৰ চাৰিওফালে চাই
পঠিওৱা এই একে ভাৱনাকে দেখিবা।” (‘বৰসবাহ নে সতা’ বাঁহী ১২৭
সংখ্যা)। এই ৰচনাৰ প্ৰায় সমসাময়িক ‘গদাধৰ বজা’ৰ ৰচনাত কংগ্ৰেছৰ
সাময়িক ভেকোভাৱনাৰ বহুসংখ্যক ফাক এটিও থাকিব পাৰে কিজানি।

যি বিহুৰ মানুহ। বেজবৰুৱা সততে হাস্যৰসৰ কৰি। ধেমেলীয়া
তথা সামাজিক নাটবোৰত তেওঁ নিজেই বজা, নিজেই মন্ত্ৰী। কিন্তু
ঐতিহাসিক নাটকেইখনত অলপ ইহাত সিহাত নঘটি থকা নাই। একোটা
বছৰতে (১৯১৫ খৃষ্টাব্দত) প্ৰকাশিত তেওঁৰ তিনিখন ঐতিহাসিক নাট
‘চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ’, ‘বেলিমাৰ’, ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ৰ ভিতৰত প্ৰথম খনত থকা
‘গজপুৰীয়া’ চৰিত্ৰ চেম্পপিয়েৰৰ ‘ফলষ্টাফ’ৰ অনুকৰণত অঙ্কিত; দ্বিতীয়-
খনৰ উপকৰণ গুণাভিৰামৰ ‘আসাম বুৰঞ্জী’ আৰু গেইট চাহাবৰ বুৰঞ্জীৰ
পৰা লোৱা হৈছে; তৃতীয় খনত এই বিষয়ে চিন্তা কৰিবলগীয়া কেবাটাও
কথা আছে। প্ৰথমখনৰ নাট্যৰস্বৰ মূল বিষয় মাথোন এই—ল’ৰাৰজা চুলিকফাৰ
স্বেচ্ছাচাৰিতা, আত্মৰক্ষাৰ বাবে গদাৰ বিবিধ গুপ্ত আশ্ৰয়, চাওভাঙৰ
নিষ্ঠুৰ নিৰ্যাতনত জয়াৰ শেষ নিশ্বাসত্যাগ। বুৰঞ্জীৰ এই একোটা পটভূমিত
পদ্মনাথ গোহাঞি বৰুৱাই পোনতে দুখন নাট লিখি প্ৰকাশ কৰে—জয়মতী
(১৯০০খৃঃ) গদাধৰ (১৯০৭ খৃঃ)। জয়মতী-আখ্যানক নাট্যৰূপ দিয়াত
‘গোহাঞি বৰুৱাই প্ৰথম। বেজবৰুৱাই তেওঁৰ পৰা কিবা ধাৰ কৰিছিল
বুলি সতকাই কব নাৱাৰি। তেওঁ বুলি, দুই-এটা সাদৃশ্যই ইজনক সিজনে
ওচৰলৈ আপোনা-আপুনি চপাই নিব খোজে, প্ৰধানকৈ কেইটামান বিষয়ত
যেনে,—

নগাপৰ্বতত গদাৰ আত্মগোপন; গদাৰ প্ৰতি আজলী নাগিনী
ফাৱালীৰ এৰাবি আই ঐ দেহি আৰু এটি হুৰুনিয়া; মন্ত্ৰীসকলৰ চৰিত্ৰ;
বজাৰাওঁৰ কাওঁৰাওঁ; ঠায়ে ঠায়ে সিঁচৰিত গদাৰ বীৰ-ব্যক্তক স্বগত:
উজ্জস্বহ; নগা-নাগিনীৰ মুখত দোৱান-সদৃশ বিকৃত অসৰীয়া।

তথাপিও প্ৰতিভাশীল লিখকৰ প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই। স্বপ্ন
অসৰীয়াৰ জাগ্ৰত কৰাই যে বেজবৰুৱা প্ৰতিভাৰ বাহিৰ কথা, এইটো

তেওঁৰ যেই কোনো বচনাৰ পিনে লক্ষ্য কৰিলেই চকুত পৰে। আলোচ্য নাটকখনিও ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। ইতিহাস আৰু সমাজৰ বাস্তৱ ভেটিত আদৰ্শৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল, ধৰ্মৰ জয়ধ্বজা উৰিল; গভীৰ আত্মবলিদানে অনায়াৰ বিনাশ ঘটাই ন্যায় নিষ্ঠাৰ থাপনা পাতিলে। কাহিনী-ভাগত জয়াৰ কৰণ মৃত্যুত নাটকীয় চমৎকাৰিত আছে সঁচা, কিন্তু ই প্ৰকৃততে কাহিনীৰ শীৰ্ষ বিন্দুহে, সমাপ্তি নহয়। ল'ৰা বজাৰ কৰ্মতৎপৰতা আৰু গদাৰ পলায়নত নাট্যবীজ বপন হৈছে, জয়মতীৰ মৃত্যুত ই পূৰ্ণতা লাভ কৰিছে। কিন্তু ফলাগম দেখা নগ'ল। পাঠক বা দৰ্শকৰ স্বাভাৱিকতে কোতুলল ভাগে, হত্যা-বিভীষিকা অভিযানৰ নেতৃত্ববাহী ল'ৰা বজাৰ শেষ পৰিণতি কি হ'ল, গদাৰ কি হ'ল। নাটকখনত এই বিষয় দুটা বাদ পৰাত কাহিনী যেন অপূৰ্ণ হৈ থাকি যায়।

জয়াৰ চৰিত্ৰত প্ৰাচীন ভাৰতৰ পঞ্চকন্যাৰ মহান আদৰ্শ ফুটি উঠিছে। বন্দীশালত থাকোতে এদিন নিশা পিথু চাংমায়ে তেওঁক মনে মনে কয় যে, ইচ্ছা কৰিলে তেওঁ নিমিষতে জয়াক "কোৱা চিলায়ো সম্ভেদ নোপোৱা" ঠাইলৈ গি ল'ৰাৰজাৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰে। কিন্তু সতী জয়াই উত্তৰ দিলে—“চাংমাই ককাই, এনে কাম নকৰিবা। মই কেতিয়াও এইদৰে পলাই নেযাওঁ আৰু যাবৰ সকামো নাই। মই ল'ৰাৰজাৰ বন্দীশালত এতিয়া নাই; ঘাইজন বজাৰ মায়াৰ পাশতহে বন্দী হৈ আছো। সেই বন্দীশাল ভাঙি ওলাই যাবলৈহে এতিয়া মোৰ যতন।” এয়া জয়াৰ জীৱন-দৰ্শন, নাট্যকাৰৰ জীৱন-দৰ্শনৰ অচিন আলম। 'ডালিমী' বেজবৰুৱাৰ মানস কন্যা; অনুপম অতুলন আতোলতোল নাগিনী গাভৰু তাই, প্ৰকৃতি ৰাজ্যৰ আজলী ৰূপহী। তাইৰ হাঁহিত পৰ্বতে হাঁহে, নৈয়ে নাচে।

'জয়মতী কুঁৱৰী' বচনাৰ প্ৰেৰণা সম্বন্ধে বেজবৰুৱাই পাতনিত নিজেই কৈছে যে এবাৰ তেওঁ ৰিজেন্সলাল ৰায়ৰ 'সাক্ষাহান' নাটকৰ অভিনয় দেখিছিল আৰু তাত থকা 'পিয়াৰা' নামৰ চৰিত্ৰটোৰ কিঞ্চিৎ আভাস জয়মতী চৰিত্ৰৰ কোনো কোনো ঠাইত অজানিত ভাবে পৰিব পাৰে।

বেজবৰুৱাৰ নাটকসমূহৰ ভিতৰত একেখন মাথোন পৌৰাণিক নাটক তেওঁ অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ প্ৰয়োগ কৰি এটা বৈশিষ্ট্য দেখুৱাইছে। অঙ্ক-দৃশ্য-বিভাগ বৰ্জিত এই নাটকখনি তিনিটা বিভাগত বিভক্ত। স্থান-কালৰ ঐক্য নথকা বাবে এই তিনিটা বিভাগক তিনিটা অঙ্ক বুলিলেও ভুল নহয়; আইনপিনেদি ইও এবিধ একাঙ্কিকা সদৃশ বচনা—বচনা কাল ১৯১১ খৃষ্টাব্দ। কাহিনী মূলত কাশীদাশী মহাভাৰতৰ ওপৰত স্থাপিত হলেও ৰবিঠাকুৰৰ 'বিদায় অভিশাপ' নামৰ কবিতাৰ সৈতেও ইয়াৰ সাদৃশ্য চকুত

পৰে। দুয়োখনেই অমিত্রাক্ষৰ ছন্দবদ্ধ বচনা। কচ আৰু দেৱযানীৰ কথোপকথনেৰে ৰবি ঠাকুৰে কবিতাৰ পাতনি বেলি শ্ৰেৰ-প্ৰভাতাখাত্তা দেৱযানীৰ দ্বাৰা। কচক অভিশাপ দিয়াই কবিতাৰ সামৰণি ৰাখিছে। বেজবৰুৱাৰ কাহিনীৰো প্ৰথম ছোৱা সেই, কেৱল অভিশাপৰ প্ৰভাৱ হে সূকীয়া। ৰবিঠাকুৰৰ কচে দেৱযানীৰ অভিশাপ শুনি দেৱযানীক আশীৰ্বাদ দি মনৰ উদাৰতাৰ পৰিচয় দিলে। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ কচ প্ৰতিশোধ-পৰায়ণ। দেৱযানীৰ অভিশাপৰ উত্তৰ তেওঁ অভিশাপেৰেহে দিছে। তাৰ উপৰিও, ৰবিঠাকুৰৰ কাব্যত ভাষা-সাহিত্যৰ যি মধুমিলন বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত হাস্যৰসৰ মাত্ৰাধিক্যই সেইখিনি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই।

বেজবৰুৱাৰ নাট্যাৱলীৰ সাধাৰণ লক্ষণ—

হাস্যৰসৰ মাত্ৰাধিক্যই তেওঁৰ নাট্যাৱলীৰ কোনো কোনো ঠাইত বিকল্প পৰিণতিও সৃষ্টি নকৰি থকা নাই। ‘দেৱযানী’, ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ আৰু ‘বেলিমাৰ’ নাটত এনে উদাহৰণ অলেখ।

হাস্যৰস সৃষ্টিৰ বাবে তেওঁ বহুক্ষেত্ৰত অপ্ৰয়োজনীয় বিষয়ো সংযোগ কৰি বিষয়-বস্তু দীঘলাই নিয়ে, যেনে ‘বেলিমাৰ’ত কলিকতা মহানগৰীৰ ব্যঙ্গাত্মক বৰ্ণনা; ‘চক্ৰবৰ্ত্ত সিংহ’ত প্ৰিয়বাৰ গজপুৰীয়া আৰু সজীসকলৰ মাজত হোৱা কথোপকথনৰ ৰসাল দৃশ্যটো (২য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য)।

নাট্যকাৰ বেজবৰুৱাৰ আঁৰে আঁৰে আমি আৰু এজন বেজবৰুৱাক বহু ঠাইতে লগ পাওঁ—সেইজন হ’ল বৈষ্ণৱ-প্ৰাণ বেজবৰুৱা—‘কৃষ্ণ-কথা’ ‘তত্ত্ব-কথা’ৰ মালাকাৰ বেজবৰুৱা, ‘শঙ্কৰদেৱ-মাধৱদেৱ’ৰ গ্ৰন্থকাৰ বেজবৰুৱা। ‘বেলিমাৰ’ত পিজো আইদেৱে তেওঁৰ গিৰিয়েকক সাক্ষাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতেহে তুলনা কৰে—“ললিত লবঙ্গলতা পৰিশীলন কোমলমনয়.....নৃত্যতি যুৱতি-জনেন।” ‘জয়মতী কুঁৱৰী’ৰ জয়মতীৰ ভক্তিধাৰাও শ্ৰীকৃষ্ণৰ পিনেহে চাল ৰাইছে। এনে উদাহৰণ তেওঁৰ প্ৰায় প্ৰতিখন নাটতে পোৱা যায়, যিইন ধেমেলীয়া নাটবোৰতো।

লৌকিক গীত-মাত্ৰৰ লঘন প্ৰয়োগ আৰু লৌকিক ৰং-বহস্যৰ দৃশ্যবোৰে তেওঁৰ নাট্যাৱলীক অসমীয়াৰ অতি আপোন কৰি তুলিছে। ঠায়ে ঠায়ে সি মাত্ৰাধিক্য হোৱাত, আৱশ্যকীয় নাট্য পৰিণতি সৃষ্টি কৰাত বাধা নজন্মায়ো থকা নাই। উদাহৰণ স্বৰূপে, বৰভৈয়াল গোৰ্হায়ে মিজি-মাৰাৰ আগত কানিৰ প্ৰশংসা কৰি নিজে নিজে তাৰিছে, “যি অসমীয়াই দিল্লীৰ আউৰেংজীৰ পাটচাৰ সেনাক যুজত ঘটুৱাই ত্ৰাহি-মধুসূদন বোলাইছিল, পাটচাৰ সেনাপতি মহাবীৰ ৰাজপুত ৰামসিংহই যি অসমীয়াৰ বীৰত্ব তেৰি আচৰিত মানি বাবে বাবে প্ৰশংসা কৰি গৈছিল, সেই অসমীয়াক

বুজত হৰুৱাই গোলায় কৰিলে যি মহাবীৰ কানিধে, সেই মহাবীৰৰ হাতত যদি এই মানহঁতক পেলাব পাৰো, তেনেহলেই অসমীয়াই মানক শিৰ চাই টোকাৰ মাৰি প্ৰতিশোধ লব পাৰিব। হে ত্ৰিপুৰাৰি অসুৰাৰি শূন্যপাণি পিনাকপাণি দেৱাদিদেৱ কানি মহাদেৱ, তুমি যেনেকৈ আসামত আমাৰ মাজত সোৱাই তোমাৰ ত্ৰিশূলেৰে আমাক বধিলা এই মানৰ মাজতো সেইদৰে তোমাৰ ত্ৰিশূলডাল ঘূৰোৱাঁ” (‘বেলিমাৰ’)। যোৰহাটত বজাৰ কাৰেংখৰত বিষয়া এজনৰ মুখত এনেবোৰ মাত্ৰাধিক লৌকিক বহন-সনা কথা অসমীয়াৰ যিমানেই আপোন হওক লাগে শুনি ভাল নালাগে ; নাটকীয় পৰিস্থিতিত বিজুটি ঘটে।

১৯৩০ চন মানৰ আগত অসমীয়াত উৎকৃষ্ট ধৰণৰ পূৰ্ণাঙ্গ নাট-নাটিকাৰ যে বৰ অভাৱ আছিল, সেই কথা সকলোৱে জানে। তেতিয়া বেজবৰুৱা প্ৰমুখ্যে দুই চাৰিজন মাতৃভাষাৰ আশাশুধীয়া সেৱক শিল্পীয়ে এই বিধ সাহিত্যৰ যৎকিঞ্চিৎ হলেও, অবিহণা যোগাই চেনেহী জননীৰ যিদৰে মান বন্ধা কৰিলে আগৰ পক্ষে সেয়ে বহুত। অইন একোটা নহলেও, কেৱল এই বাবেই তেওঁলোক আমাৰ মাননীয়, পূজনীয়, বৰেণ্য ; যুগধৰ্ম্মৰ আৱৰ্ত্তন-বিৱৰ্ত্তনত তাৰ মান কোনখিনিত বা কিমানখিনিত ৰয়গৈ, তাক যুগেহে নিৰ্ণয় কৰিব।

বেজবৰুৱাৰ কবিতা

নিৰ্ভলপ্ৰভা বৰদলৈ

সূচনাৰ, এক নতুন সাহিত্যৰ অভিনৱ যুগ-সূচনাৰ স্ফটিকৰূপী, অনন্য-সাধাৰণ প্ৰতিভা আছিল তেওঁৰ। সময়ে হয়তো অজানিতেই বিচাৰিছিল এক জোনাকী পথ। অসমীয়া যুগ মানসে হয়তো অজানিতেই উন্মুখ হৈ ৰৈছিল এক মৌলিক, বহুমুখী দাপোণত নিজক প্ৰতিবিম্বিত, উদ্ভাসিত কৰি তুলিছিল। যুসুৰ্ঘ, জাতীয় চৈতন্যই হয়তো বিচাৰিছিল এক আধাৰ। এই আটাইবোৰ অতনু আকাঙ্ক্ষা যাৰ অপূৰ্ণ ব্যক্তিত্বত “একপুঞ্জ” হ’ল তেওঁৰে আছিল কথাশিল্পী, কাব্যশিল্পী, সাহিত্যৰথী, বসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা।

উনৈশ শতিকাৰ শেষ তেতিয়া। পাশ্চাত্য জগত ‘মনৰ মুক্তি’ৰ বতৰাবে আন্দোলিত। সাহিত্যত পৰম্পৰাভাৱে চলি অহা গতানুগতিক ক্লাজিকেল নিয়মৰ জিঞ্জিৰি জনগণৰ বৈপ্লৱিক স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰবাহে বোমাণ্টিক আৰ্ট কপ লৈ, ভিত্তি পেনাইছে। প্ৰতিকূল ৰাজনৈতিক পৰিবেশ, অৰ্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক বিফলতাৰ কাঁইটীয়া পটভূমিত জৰ্জৰিত জনমনৰ বেদনাই বিচাৰি লৈছে মনৰ মুক্তি, আত্মাৰ আশ্ৰয়। জাগ্ৰত হৈছে ব্যক্তিৰ আত্মমৰ্যাদা-বোধ। ব্যক্তিসত্তাৰ এই আত্মসন্মানবোধে আশ্ৰয় লৈছে উন্মুক্ত কল্পনাত — নিজৰ প্ৰতি জাগি উঠা গভীৰ মমতাত। এই নিজ হৰ পাৰে ব্যক্তিৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত স্বৰূপ, হৰ পাৰে ব্যক্তিৰ, হৰ পাৰে ব্যক্তিৰ নিজৰ অতীত, নিজৰ দেশ, নিজৰ ঐতিহ্য, নিজৰ দৃষ্টিভঙ্গী আৰু দৰ্শন।

পশ্চিমৰ সাহিত্যৰ এই বৈপ্লৱিক নতুন উন্মেষে উদাৰনৈতিক আৰু স্বকপাৰ্হত মানবতাবাদী ভাবধাৰাৰ যোগেদি চিন্তা আৰু কল্পনাৰ এক অসীম দিগন্তৰ ইজিত দি দেশে দেশে স্পৰ্শকাতৰ নিৰ্দোষ প্ৰাণত চাকলাৰ স্ফটিক কৰিলে। দেশী বিদেশী পুজিবাদ, সাম্ৰাজ্যবাদৰ দলনত ব্যৰ্থতাৰে বজ্জৰ হৈ থকা ভাৰতৰ মানসিকতা পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ এই বৈপ্লৱিক জোৱাবে যেন সিক্ত কৰি ধৈ গল। অসমৰ উপকূলে ইয়াৰ চৰ্ত্তে আহি চুলেহি। সময়ে অসমৰীয়া সজাগ ভাৱে স্ফটিকৰা বিপ্লৱত বহয়, বাহিৰৰ পৰা

অহা প্ৰেৰণাৰ প্লাৱনত স্নান কৰিলে—অসমৰ সজাগ শিল্পীমানস চন্দ্ৰকুমাৰ, হেমচন্দ্ৰ, লক্ষ্মীনাথ, বজ্জনীকান্ত আদিয়ে । নতুন আলোকত উন্মিলিত দৃষ্টিৰে তেওঁলোকে দেখিলে কেউকাষে থকা মৌন বেদনাময়, ৰুদ্ধ গতিৰ নিঃপ্ৰাণ সমাজৰ্জন । সুক্স উপলদ্ধিৰে অনুভৱ কৰিলে হৃদয়ৰো হৃদয়ত নিজৰ দেশৰ প্ৰতি নিবিড় প্ৰেম, গভীৰ দায়িত্ববোধ । এই আশ্চৰ্য্য অনুভৱে হৃদয় তিয়াই পেনালে । অন্তৰ মথিত হল । জাগিল জাতীয় চৈতন্য । হাততে থাকিও চিনি নোপোৱা নিজৰ গৌৰৱময় ঐতিহ্য, পৰম ঐশ্বৰ্য্যক বিস্ময়-বিমুক্ত দৃষ্টিৰে লক্ষ্য কৰি অনাবিল মহৎ প্ৰেমৰ এক তৰঙ্গত শিল্পীসত্ত্বাই অৱগাহন কৰিলে । পৰাধীনতাৰ নিৰ্যাণতনত সঙ্কুচিত হৈ হৈ গৈ জঙ্ঘৰিত, আত্মবিস্মৃত হৈ থকা দেশত জাতীয় বাতাবৰণ সৃষ্টিৰ দৰে বলিষ্ঠ আদৰ্শক লক্ষ্মীনাথৰ হৃদয়ে বিচাৰি ললে । সঙ্কল্পৰ বস্তি আদৰ্শৰ বেদীত আপুনি উজ্জলি উঠিল—পুৰণি পৃথিৱী নতুনকৈ চাবলৈ, সংস্কাৰ মুক্ত কৰি সমাজ বলিষ্ঠভাৱে গঢ়িবলৈ, গণ-জীৱনৰ হাঁহি অশ্রুৰে সাহিত্যত গণতন্ত্ৰ তথা জাতীয়ৰূপ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ।

স্থিৰ লক্ষ্যৰ সৃষ্টিমুখী সত্ত্বা স্থবিৰ হব নোৱাৰে । অন্তঃসলিলা প্ৰেৰণাই ইয়াক নিজস্ব গতি দিয়ে । লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য প্ৰতিভা বেগবজা এক জলপ্ৰপাতৰ দৰে । তেওঁৰ গতিৰ লক্ষ্য জাতীয় চৈতন্য সংকাৰ । তেওঁৰ আত্মাৰ মুক্তি গভীৰ স্বদেশানুৰাগ । উপলদ্ধি আৰু দায়িত্বৰ এই তীব্ৰ শ্ৰোতে সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপ লৈ নিঃপ্ৰাণ ভূমি প্ৰাণোচ্ছল কৰিবৰ মানসেৰে যেন এক অখণ্ড গতি লাভ কৰিছে । হাস্যৰস, ৰাজ ৰসেৰে ৰণাচ্য হৈ প্ৰবাহিত হোৱা জলপ্ৰপাতৰ মূল শ্ৰোত যেন তেওঁৰ ব্যক্তিমুখী চিন্তাবোৰ, তত্ত্বগধুৰ প্ৰৱন্ধৰাজি, নাট-উপন্যাস, প্ৰহসনবোৰ আৰু তাৰে ছিটিকনি যেন তেওঁৰ বিভিন্ন ৰূপ আৰু ৰসৰ কবিতাসমূহ ।

সৃষ্টিৰ সাৰ্থকতা যদি সাধনাৰ সঙ্গীৰ্ণ ভোৰণৰ মাজেদি আহে তেনেহলে অসমীয়া সাহিত্যক যুগান্তকাৰী গতি দিয়া, চিবনময়া বেজবৰুৱাৰ “কবি-প্ৰতিভাই” সঙ্গীৰ্ণ ভোৰণৰ মাজেদিয়েই নগল । বেজবৰুৱাৰ নিজৰ মতেই তেওঁৰ কবিতা খেয়ালী মুহূৰ্ত্তৰ সৃষ্টি । কিন্তু কথা হল ইয়াতেই যে সেই সেই খেয়ালী সৃষ্টিবোৰ এক এক নতুন কবিতা হল, আদৰ্শপ্ৰাণ এজন মহৎ লিখকৰ জীৱন দৰ্শনৰ একো একোটা ৰূপ হল—জন্মৰ পুৰণি পৰিবেশত নতুন স্ৰষ্টি আৰু নতুন ৰহণ ছটিয়াই ।

‘কদম কলি’য়েই তেওঁৰ একমাত্র কবিতাৰ পুথি । ‘কদম কলি’ত তেওঁ লিখা একুবিটা গীতো সন্নিবিষ্ট হৈছে । ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁৰ কাব্যিক

প্ৰকাশ তেওঁৰ কেইবাখনি নাটকতো গীতৰূপে সিঁটৰিত হৈ আছে । ‘কদম কলি’ৰ কবিতাখিনি বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যাব যে লক্ষ্মীনাথ আৰু কৃপাবৰ এই দুয়োজন কবিয়ে সমান্তৰাল ভাৱে কাব্যশ্ৰুতাৰ ভূমিকা লৈছে । ইয়াৰ কবিতাৰ বিভাগ সেয়ে বহুলকৈ দুটা ভাগত খণ্ড পাৰি—প্ৰথম ভাগটো হল অসমীয়া সাহিত্যত নৱন্যাসৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা তীব্ৰ কল্পনা, গভীৰ মোহ-বিস্ময়-বিশুদ্ধ তন্ময় দৃষ্টিৰ স্বৰূপ তাৎপৰ্য্যমূলক গহীন কবিতাকেইটি । দ্বিতীয় ভাগত পৰিব তেওঁৰ পেৰডী, লম্বুৰৈঠকী, বিজ্ঞপাশ্বক কবিতা আৰু গীতকেইটি । অৱশ্যে কৃপাবৰী হাস্যৰস আৰু ‘ছোটায়’ৰ বেঙনি আচৰিভেই আহি গহীন কবিতাৰ পৰিবেশো মাজে মাজে পাতল কৰি দিছেহি ।

পৰাধীন মুমূৰ্ছ জনতাক জীৱনৰ বিদ্যাত দিবলৈ বুলি, বিকশি উঠাৰ মন্ত্ৰ দিবলৈ বুলি বেজবৰুৱাই যি বীণ বৰাগীৰ সৃষ্টি কৰিছে তাতে তেওঁৰ সামগ্ৰিক সুস্থ আশাবাদ, নিৰীক, দৃষ্ট চিত্তৰ সজীৱনী স্বৰ কালজয়ী হৈ ধ্বনিত হৈছে । দোমোজাৰ ইতস্ততঃ, সংশয়ৰ ভীৰু গতি তেওঁৰ কবিতাত নাই । “নতুন প্ৰাণৰ ন চকুযুৰি”ৰে তেওঁ দেখিছে গৌৰৱ— উজ্জ্বল অতীত অসমৰ শৌৰ্য্য বীৰ্য্যৰ স্বৰূপ, দেখুৱাব খুজিছে আত্মবিস্মৃত ক্ষয়িকু জাতিটোক নিজা ঐতিহ্যৰ সোঁতৰ । বৰ্ত্তমানৰ বিজ্ঞতাৰ কথা ভাবি অন্তৰ অনাহকত ব্যথিত কৰা কিয় ? চকুৰ পানীৰে যাত্ৰাৰ পথ মাথোন পিছল হয় । সম্ভাপৰ সমৰণেৰে হৃদয় মাথোন হয় জুৰুলা । সীতা, বেউলা, জয়মতী, দময়ন্তী আদিৰ কল্প গাঁথা শুনি শুনি, বদনে মান অনাৰ গুলি, মণিৰাম দেৱানক কাঁচী দিয়াৰ অসহায়তাৰ কথা শুনি শুনি অশ্রু বিসৰ্জন কৰি থকাৰ সময়তো এয়া নহয় । এয়া যে উদাত্ত গতিৰে আগ বঢ়াৰ সময় । জ্ঞান গৰিমা, পাণ্ডিত্য, বল বিজয়ৰ, আপুৰুগীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ আকাশচুম্বী স্বৰ্ণময় ঐতিহ্য যি জাতিৰ আছে সেই জাতিয়ে আজি সেই মহান দীপ্তিময় অতীত স্মৰণ কৰি আত্মবিশ্বাসেৰে দায়প্ৰতিষ্ঠাৰ দৃঢ়পথ গঢ়াৰ সময় এইটো ।

“তুনা ঐ বৰাগী

আনন্দৰ কাহিনী

অসমৰ মণবাণি

হিয়া মোৰ হেৰ

বলবন্ত হক, পৰাণ উঠক উল্লাসি ।”

গভীর আবেদনময় অথচ সংযমী প্রকাশেৰে “বীণ বৰাগী”ত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বৰূপ সুক্ষ্ম কৌশলেৰে তেওঁ দাঙি ধৰিছে। দেশৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ গভীৰ ভালপোৱা আৰু ঐতিহাসিক প্ৰয়োজনৰ সময়ত বিভ্ৰান্ত জনগণক স্নহ, বলিষ্ঠ পথ দিয়াৰ দক্ষতা এই কবিতাৰ শব্দই শব্দই যেন উজ্বলি উঠিছে। এক আপোণ পৰিবেশত, আন্তৰিক প্ৰকাশেৰে, সৰহ ভাষাত ৰূপায়িত হোৱা “বীণ বৰাগী” বেজবৰুৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ কবিতাকেইটিৰ তিতৰত অন্যতম।

জীৱন সংগ্ৰামত জলী হোৱাৰ শক্তি আৰু দৃপ্ত প্ৰেৰণা দিব পাৰে মাথো গভীৰ আস্থা বিশ্বাসে। হীনমন্যতা এৰি নিজক উৰুন্ধ, জাগ্ৰত কবিৰ লাগিব জাতীয় চেতনাবেই—

“আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হম
সকলো আছিল, সকলো আছে নুবুজো নলওঁ গম ॥”

“Man may be defeated, but can not be destroyed.”
পৰাজিত হোৱা যায়। কিন্তু চুবুৰাৰ নিজে নকৰিলে আনে কৰিব পাৰে জানো? ভগ্নহৃদয় অৰ্জুনক শ্ৰীকৃষ্ণই বীজ মন্ত্ৰেৰে জাগ্ৰত কৰাৰ দৰে বেজবৰুৱাই ডবা-শঙ্খ-মৃদং গোলৰ উচ্ছ্বাসময় ধ্বনিৰে প্ৰাণভৰা উচ্ছ্বাসেৰে জড়তাগ্ৰস্ত অসমীয়াৰ প্ৰাণত মহাশক্তি সঞ্চাৰৰ উদ্দীপনাময় জাগৰণী গীত গাইছে ‘অসম সজীৱ’ত। —

সুৱদি স্মৰীয়া নিজৰ দেশধনিৰ প্ৰতি থকা হৃদয়ৰ অনুকূলতা, নিজ জন্মভূমিৰ প্ৰতিটো বস্তুৰে দিয়া অমৃতময় স্বাদ আৰু স্ৰবাসৰ আচ্ছন্নতা দেশৰ সন্ধান (Son of the soil) কেনেকৈ অনুভৱ কৰে তাৰ সুক্ষ্ম লিহৰণ “মোৰ দেশ” আৰু “আমাৰ জন্মভূমি” পঢ়িলেই অনুভৱ কৰা যায়। দেশৰ মাটিৰ প্ৰতি কবিৰ স্নগভীৰ ভালপোৱা দুয়োটা কবিতাতে নিবিড় ভাৱে অনুভূত হৈছে—অথচ দুয়োটা কবিতা একান্ত আবেগিক মুহূৰ্ত্তৰ সৃষ্টি নহয়। নুতন পৰিবেশৰ সৃষ্টিহে। কাৰণ, এটাৰ সামৰণি পৰিছে ইংৰাজী বা তা তা স্বেৰে। আনটো হল ডি এল ৰায়ৰ কবিতাৰ প্ৰতি দিয়া ধেমেলীয়া উত্তৰ :

“কত পাৰা এনে চাউল পানীত দিলে তাত
কত পাৰা পকা ৰৰিচা টেঙাই যায় দাঁত।”

ৰোমান্টিক কবিৰ অনুভূতিৰ তীব্ৰতা ৰূপায়ণৰ স্বাধীনতা অথচ আন হাতেদি সংযমী প্ৰকাশভঙ্গীৰে বেজবৰুৱাই ‘কবিতা’, ‘অৱশেষ’, ‘প্ৰেৰ’, ‘বাঁহী’,

‘ঈশ্বৰ আৰু ভকত,’ ‘মহাপ্ৰাণৰ যাত্ৰী’ আদি কেইবাটিও উচ্চস্তৰৰ কবিতা লিখি থৈ গৈছে। ‘কবিতা’ হ’ল কবিতাৰ সংজ্ঞা দিয়া কবিতা। আচলতে মনৰ সুস্বাদু অনুভৱৰ উপলব্ধিহে থাকে—তাৰ যথার্থ ৰূপ দিব নোৱাৰি। কবিতা যেহেতু অন্তৰৰ স্তৰ উপচি যোৱা তাৰ আৰু অনুভূতিৰ সূক্ষ্মৰ ব্যঞ্জনা তাৰ সংজ্ঞা দিয়া যায় কেনেকৈ ? কবিতাৰ সংজ্ঞা নাই—মাত্ৰ মিঠা কবিতাক বিজ্ঞাব পাৰি “সুৰতি বিনাই যোৱা গোলাপৰ পাছি”ৰ লগতহে। এটি কৰুণতম কবিতাক এটোপাল অশ্রু বুলি, আতুৰৰ এটি ছমুনিয়া বুলি কোৱাৰ পাচত আৰু কবলৈ কি বাকী থাকে ? প্ৰকৃত কবিতাৰ আবেদন ইমানেই অস্তৰম্পৰ্শী যে তাৰ বিজ্ঞানি মৌ মিঠা বাঁহীৰ সুৰৰ লগত কবিলে ডুল হব, সি যেন বাঁহীৰ জীৱন। কেনেকুৱা জীৱন ? যি “জীৱনে” গৈ বৃক্ষ শাখাত কুউ, কুউ বুলি অমৃতৰ লহৰ তুলি থাকেগৈ। নহয়, তাতোকৈও বেচি। মিঠা কবিতা বীণৰ “আত্মা”—যি আত্মাৰ গুঞ্জন হয়তো উৰি ফুৰি থাকে মৌ মাখিৰ গুণগুণনিত :

“বীণৰ আত্মা সিটি উৰি গুণ গায়
বাঁহীৰ জীৱন সি যে ডালত কুউৱায়।”

কল্পনাৰ দুখনি ডেউকাত যেন আৰু দুখনি জীয়া-পাখি লগোৱা নয়ুৰ পাখিৰ দৰে এটা বহণৰ ওপৰত যেন আনটো বহণৰ ছঁয়ায়। ধূসৰ ধোৱাৰ লগত যেন নেদেখা সুৰতি বন্দী কৰাৰ আলকুল প্ৰয়াগ ‘কবিতা’ কমলীয় হৈ উঠিছে।

পৃথিৱীৰ চিৰন্তন ক্ষয়িকৃত আৰু তাৰ বিপৰীতে থকা কীৰ্ত্তিৰ স্মৃতি “অৱশেষ” কবিতাটিত মনোৰমকৈ বৰ্ণোৱা হৈছে। আকাষাই অধীৰতা লৈ, হিয়াই উৰ্বেগ লৈ, বাসনাই অতৃপ্ততাকে বুকুত সাৱটি শেষৰ অপৰাজেয় যুদ্ধকাৰত বিলীন হৈ যায়। বৈ যায় মাধোন আকাশে বতাহে সেই আকুলতাৰ প্ৰতিশ্বেদনি। শেষ হয় কোনো সন্ত্ৰাৰ পাখিৰ ৰূপ। কিন্তু বৈ যায় তাৰ স্মৃতিৰ স্মৃতি। স্মৃতি অধ্যাতিৰ গঙ্ঘৰ লৈ লৈ মহাজীৱনৰ পথত আগবাঢ়ে অৱশেষত থকা সন্ত্ৰা :

“কুলিল মালতী কুলি সৰি পৰি গল
বিলোৱা সৌৰভ যাত্ৰ জগতত বল

“যাব গল দ্বিতীয়াৰ জোনৰ জীৱন
থাকি গল মধুৰতা কিবিশ কিবণ

... ..

ধন গল, জন গল, গল ক্লায় কেশ
সুখ্যাতি অখ্যাতি বল আশ্ব অরশেষ ॥”

ছনেটৰ আকাৰৰ ছন্দই কবিতাটিত গুৰুগন্তীৰ এক প্ৰতিশ্বনি দিছে ।

“প্ৰেম”ৰ উপলব্ধিত কবি যেন শিহৰিত হৈছে । স্বৰূপাৰ্থত প্ৰেমৰ জ্যোতিৰ্ময় শক্তিৰ তুলনা নাই । জগতৰ প্ৰাণ শক্তিৰ প্ৰতীক প্ৰেমে হৃদয়ক কৰুণা-কোমল সৃষ্টি-মুখী । জীৱনক উৰ্দ্ধমুখী কৰি আত্মাৰ দীপ অনিৰ্ব্বাণ ৰূপত উদ্ভাসিত কৰি তোলে । পৰম ব্ৰহ্মৰ চৈতন্যৰ প্ৰতিভা এই প্ৰেমে জড়ক চেতন কৰি, অনুৰ লগত পৰমানুৰ মিলন ঘটাই, আত্মাৰ লগত আত্মাৰ নিৰিড় সমন্বয় সাধন কৰি সংজ্ঞাৰ অতীত জীৱন-সুখমা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।

এক মুহূৰ্ত্তই অনন্ত হয় যদি সেই মুহূৰ্ত্ত ‘একচাচি’ৰ মুহূৰ্ত্ত হয় । কবিয়ে জীৱনৰ চৰম পুলক অনুভৱ কৰিব খুজিছে বাঁহীৰ স্মৰণ মধুৰতম মুৰ্ছনাৰ এক বিলুপ্ত । সজীৱ সুখমাৰ সেই নহৰত যেন পাখিৰ সকলো তিজতা শেষ হৈ যাওক, হৃদয়ৰ নিষ্ঠুৰতা আৰু নিঃস্বতা শেষ হৈ যাওক । —এই আকাংক্ষা ‘এলিভেটেড্’ হৃদয়ৰে আকাংক্ষা । ‘বাঁহী’ নামৰেই আৰু এটা কবিতা আৰু দুটা গীত ‘কদমকলি’ত আছে । ‘বাঁহী’ আনটো কবিতা সাধাৰণ, মুহূৰ্ত্তৰ উপলব্ধিৰ গভীৰ ব্যঞ্জনাতাত নাই । “বাঁহী” গীত দুটাৰ ভিতৰৰ এটাত কৃপাবৰী স্মৰণ বাজিছে, আনটো হল গভীৰ আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য্যৰ । ঋগুত অৰুণ্ডৰ, অমৃত অনন্তৰ, ভেদত সমনুৰৰ বীজ কেনেকৈ লুকাই আছে এই বীজমন্ত্ৰৰ, গীতাৰ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” দৰ্শনৰ গুৰুগন্তীৰ স্মৰণ যেন বাঁহীত প্ৰতিশ্বনিত হোৱা কবিয়ে শুনে । এই বাঁহী বাঁহী নহয়, এই বাঁহী মানবৰ আত্মা—যি আত্মা পৰমাত্মাবে, বিশ্বজোৱা মহাস্মৰণে প্ৰতিশ্বনি মাখোন ।

বসন্তী ভক্তিৰ অবিয়া যি পান কৰিছে তেওঁ “মুক্তিতো নিশ্চয়” । পৰম আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ তত্ত্বকথা বেজবৰুৱাই তেওঁৰ পাৰ্শ্বনিক প্ৰস্তুত ওজস্বিতাবে আনোচনা কৰাৰ উপৰিও ‘ঈশুৰ আৰু ভকত’, ‘মহাপ্ৰাণৰ ৰাজী’ আদি-কবিতাত (গীতত?) চৰম লক্ষ্যপ্ৰাপ্তিৰ বৰ্ণনাকথা বৈষ্ণৱ দৰ্শনৰ গভীৰভাবে দাঙি ধৰিছে । অনন্ত বহস্যৰ অন্ধকাৰ লৈ পোহৰাৰলৈ মানুহৰ দীৰ্ঘত জ্ঞানৰ দীপকাঠি নিতান্তই তুচ্ছ । জ্ঞানৰ ছাঁ-জুই গোটেই জীৱন বেদিলেও অন্ধ নহয় :

“জ্ঞান জ্ঞান কৰি কুৰি
গোৱালো জীৱন ঘূৰি ঘূৰি
জ্ঞানৰ নাপালো উৱাদিহ
গোটালো খোলাকুটি”

(মহাপ্ৰয়াণৰ যাত্ৰী)

ভাগৱত গীতাৰ একশৰণত বিশ্বাসী পৰম বৈষ্ণৱৰ আশ্ৰয় সেই কাৰণেই
ভক্তিমাৰ্গ, জ্ঞানমাৰ্গ নহয় :

“তকতৰ পদধূলি

মূৰত লৈ বাট বুলি

প্ৰভুৰ সিংহাসনৰ তলত

আজ পৰোটিগ লুটি” — (মহাপ্ৰয়াণৰ যাত্ৰী)

পৰম আনন্দময় ঘন স্বৰূপক হৃদয়ত উপলব্ধি কৰি ভক্তই ভক্তিৰ
আনন্দ সাগৰত এনেকৈ আপলুত ভাবে অৱগাহন কৰে যে নিৰ্বাণ বা
মুক্তিও আৰু তেওঁবিলাকে নিবিচাৰে। কাৰণ মুক্তি মানেই যে সকলোৱে
শয—শযেই যদি হল, বসময়ী ভক্তিৰ আনন্দ কেনেকৈ উপলব্ধি কৰা
যাব ! সেই কাৰণেই---

‘ঘৰৰ ভকত, বৈকুণ্ঠত মুকুতি

নৰি আঁতৈসকল আহাঁ।’

নেযাটৈ নেযাটৈ প্ৰভু মোৰ গোবিন্দাই

মুকুতিৰ নকৰে, বেহা।” ঈশুৰ আৰু ভকত

ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ কবিতাৰ প্ৰভাৱত লিখা বুলি অনুভৱ হোৱা ‘ৰেণুকা’ৰ
অন্তৰ্গত চাৰিকুৰি এটা দুশাৰি, চাৰিশাৰীৰ কবিতা ঠিক অৰ্থত হৃদয় সংবেদী
কবিতা হোৱা নাই যদিও, যাত্ৰ সেইবোৰ Versified statement হৈ যদিও,
সেইখিনিৰ অন্তৰ্নিহিত সৌন্দৰ্য্য বৈছে আশাবাদ তথা স্নহ চিন্তাত।

“ওখ কৰা আশা

নিৰাশা কৰ্মনাশা ॥”

“সজ কাম বৰ কাম, অজব অৱৰ

থাকে যেন চিৰকাল চক্ৰ-দিবাকৰ”।

“বিশ্বাসে আনন্দ দিয়ে, প্ৰেমেহে বৌদ্ধন

বলসে নকৰে বুঢ়া, পাঁপেহে উছন”

“ভকতি বিশ্বাস মাথো ঈশ্বৰক দিবা
কৰ্ত্তব্য কামৰ ফল চাই নুফুৰিবা” ॥
“বাটৰ দুবৰি বন গচকত পৰা
তাৰো এটি পাতে দিয়ে সবগ বতৰা” ।
“পৰিছা যি অৱস্থাত তাতে হোৱা সুখী
চেষ্টা কৰি ভাল হোৱা ৰং কৰা সখি ।”

ছন্দসুঘমাৰ সাতশৰীত খাজ নোখোৱা এইবোৰ যেন একো একোটি ভাবৰ বাথৰ। নীতিবচন পৰ্যায়ৰ “ৰেণুকা”ৰ কবিতাখিনিত বেজবৰুৱাৰ সবল দৰ্শন, মানসিক দৃঢ়তা বৰ স্পষ্ট, বৰ উজ্জ্বল।

সংসাৰৰ বিভিন্ন যাত-প্ৰতিযাতৰ মাজেদিহে জীৱন বিকশিত হয়, ধৈৰ্য্যশীল উদ্যমক পথৰ বাধাই ৰুখিব নোৱাৰে :

“সংসাৰৰ ঠেলা, হেঁচা, টেপা
খাই আছো দিনো দুয়োৰ
এশ এটা শোকৰ তাপত
এশ এটা নিৰাশাত হওক
মোৰ মনুষ্যত্ব বিকশিত”—মোৰ জীৱন ।

মনুষ্যত্ব বিকশিত কৰিব ধোজা এই আত্মবিশ্বাস বেজবৰুৱাৰ গভীৰ কাৰণেই তেওঁ লিখিব পাৰিছিল—

“বহুবা বেচেৰা ! ৰুইছিল এজুপি অশোক
ফুলি যাব ফুল, আমোদিছে আসাম সদায় ।”—সৰণ ॥

সীমিত শক্তিৰ ভিতৰতে উৰ্দ্ধমুখী এক প্ৰচেষ্টা যাৰ থাকে তেওঁৰ জীৱনেই অপাৰ্থিৱ তৃপ্তি লাভ কৰে। আদৰ্শৰ স্মৃতিৰে অসমক জাতিকাৰ কৰিবলৈ সৎ প্ৰচেষ্টাৰ এজোপা অশোক বেজবৰুৱাইও ৰুই গৈছিল তেওঁৰ সীমিত শক্তিয়েই আৰু দৃঢ় আশাৰে তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাক তেওঁ ঠন ধৰাইছিল।

বেজবৰুৱাৰ প্ৰেমৰ কবিতা কেইটিত আছে লোক জীৱনৰ খবিকাজী হৈ বেন স্মৃতি, ৰোমাণ্টিক কল্পনাৰ বিস্ময়-বিমুগ্ধ জিল্মিল ৰূপ। ৰোমাণ্টিক আন্দোলনেই সাহিত্যত ওপৰ শ্ৰেণীৰ ধনিক সকলৰ একাধিপত্য আঁতৰাই গণজীৱনৰ হাঁহি, আশা, আকাঙ্ক্ষাৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত্ত ছবি প্ৰতিষ্ঠাপিত কৰে। সাহিত্যক জনহৃদয়ৰ কাষ চপাই নিবৰ কাৰণে, সাহিত্যত লগত জনহৃদয়ৰ আত্মবিকতা স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে বিপ্লৱী এইসকল নতুন কবি সাহিত্যকে জনজীৱনৰ ছন্দ, ভাষা, উপহাস সাৰ্থক ছাৰেই সাহিত্যৰ

বুকলৈ আদৰি আনিছিল। চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা আৰু বেজবৰুৱাৰ কবিতাত সাহিত্যৰ এই জনমুখী ৰূপ বৰ অন্তৰঙ্গ, বৰ নিবিড় : “ধনবৰ বতনী,” ‘বতনীৰ বেজাৰ,’ ‘তিলকা,’ ‘নিমাতী কইনা’ এই আটাইকেউটি কবিতা অসমীয়া লোকগীতৰ চম্ভত দোলায়িত, অসমীয়া লোক-মানসৰ উপমাৰে মুখৰিত। ফুলতে বিধবা হোৱা জনম দুখনী তিলকাৰ বুকুভগা বিননি “আগলি কলাপাত লৰে কি চৰে, চিলনী আই মোৰ আগতে পৰে” নামৰ লোক-আখ্যানৰ চম্ভত অন্তৰ পৰশা হৈ উঠিছে। প্ৰাণনাথ কৃষ্ণ মথুৰালৈ চিৰদিনৰ কাৰণে উভটি গলত আনন্দৰ বৃন্দাবন পুৰি ভঙ্গীভূত হ’ল বুলি কৃষ্ণপ্ৰাণ গোপীসৱে অনুভৱ কৰাৰ দৰে জীৱন-সৰ্ব্বস্ব স্বামীৰ বিয়োগত বতনীয়েও একে দন্ধতাত যেন চাৰখাৰ হৈ, একে অনুভৱকে কৰিছে। দুখৰ নিশাৰ নিৰ্জ্জন নিঃসঙ্গতাত উচুপি উঠা বতনীৰ বেদনাই স্বয়ং মণিত কৰে। কবিৰ কল্পনাত সৰলহৃদয়া ছোৱালীজনীৰ অশ্ৰুৰ বিন্দু মুক্ত হৈও মাজে মাজে জিলমলাইছে :

“মৰি গৈ সোণ সোণ

তৰা এটি হ’ল হে তৰা এটি হ’ল।

টুপি টুপি চকুৰ লোৰে

মোঁটে চাই বল ॥”

“ধনবৰ বতনী” আৰু “নিমাতী-কইনা” দুয়োটি বেলাড-ধৰ্মী (মালিতা পৰ্যায়ৰ) কবিতা। জীৱনৰ একো একো দিশৰ ছবি এই দুটাত ছন্দায়িত হৈছে। “ধনবৰ বতনী”ৰ ছন্দ সম্পূৰ্ণই লোকগীতৰ চিনাকি ছন্দ। বিহগীতৰ দৰেই অন্তৰৰ আবেগৰ পোনপটীয়া আবেদন চিনাকি উপমাৰে ইয়াত বৃত্ত হৈছে। ধনশিৰীমুখ আৰু দিখৌমুখৰ এহাল মিলি ডেকা-গাভৰুৰ সৰল প্ৰণয় ভঙ্গৰ অন্তৰঙ্গ কাহিনী গভীৰতম আবেগেৰে ইয়াত ৰূপ লৈ উঠিছে। “নিমাতী কইনাৰ” অন্তৰ্নিহিত বক্তব্য হ’ল আপোন যত্নিত বিলোপ কৰিব পৰা প্ৰেম আৰু সঙ্গীতৰ যাদুকৰী শক্তিৰ স্বৰূপ, যি যাদুৰে নিঃপ্ৰাণ জড় পদাৰ্থত সুৰৰ প্ৰাণ সজাব কৰে, নিমাতাৰ মুখতো পৃথিবীৰ সকলো সুৰেৰে সুৰীয়া কৰি, মাত উলিয়াব পাৰে—

“সাৰেঙ্গ, গান্ধাৰ কামদ ৰাগিনী অমৃত বৰষি গল

নিমাতী কইনাৰ হৃদয় বুৰিল, সকলো জড়িত হ’ল,

ধ্বনি-প্ৰতিধ্বনি বোল উঠি গ’ল, আনন্দত নাচিল জীৱ

কৌতুকৰ ডিঙিত ওলমি থকাই যাতিলে “প্ৰাণপ্ৰিয়”

বেঙ্গবক্সাৰ প্ৰেমৰ কবিতাকেইটিৰ ভিতৰত “প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য্য” আৰু “চুমা”ত ইংৰাজ ৰোমাণ্টিক কবিৰ প্ৰভাৱ স্পষ্টভাৱে অনুভূত হয়। “প্ৰিয়তমাৰ সৌন্দৰ্য্য” জৰ্জ ডালিৰ কবিতাৰ অনুৰূপ। শ্বেলীৰ Love's philosophyৰ প্ৰতিধ্বনি যেন তেওঁৰ “চুমা” কবিতা। “ভ্ৰম” আৰু “প্ৰিয়তমা” ৰোমাণ্টিক দৃষ্টিৰ কল্পনা বিলাসিতাৰে চুড়ান্তভাৱে আচ্ছন্ন দুটা মনোৰম কবিতা। “ভ্ৰম”ত কল্পনাৰ ৰঙে মুহূৰ্ত্তে মুহূৰ্ত্তে বৰণ সলাইছে আৰু Romantic unreality ৰ বৰ্ণালী সৃষ্টি কৰিছে :

‘কোনে কয় সিটি হৰিণা পোৱালী ?
 ইমান চেতনা নাই
 বনৰ সৌন্দৰ্য্যই ৰূপ ধৰি আহি
 দেও দি দুবৰি খায় ॥
 বীণৰ আত্মাটি উৰি গুণ গায়
 কোনে নো ভোমোৰা বোলে,
 খোপাৰ ফুলটি উৰিয়েই প্ৰিয়াৰ
 পখিলাৰ নাম পালে ॥
 কৃষ্ণপখী বোলে নিকুন্ত বনত
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ ডাক দিছে
 পখী নহয়, জানা ব্ৰজৰ কান্দোন
 প্ৰতিধ্বনি ৰূপে আছে ॥”

চকুৰ আগত সদায় দেখি থকা পাখিৰ বস্তুতে অপাখিৰ সৌন্দৰ্য্য আৰোপ, সাধাৰণতে অসাধাৰণ অপৰূপ সৌন্দৰ্য্য প্ৰদান ৰোমাণ্টিক সাহিত্যৰ এক বিশেষ লক্ষণ। নাটকীয় পৰিবেশেৰে লিখা “প্ৰিয়তমা”তো কল্পনাৰ একে ব্যঞ্জন :

“কাঁইট নথকা ৰূপহে গোলাপ
 বোলে পৃথিৱীত নাই
 একোকে নেমাতি প্ৰিয়াৰ দুগাল
 থাকিব ধৰিলো চাই ॥”

“কবিতা হয় যদি হওক, নহয় যদি নহওক” অমনোবোগ্গিতাৰে লিখা বেঙ্গবক্সাৰ কবিতাত বৈষম্যৰ মাজতো ‘সুন্দৰ’ অমুভূতিৰ স্বৰ্ণৰ ব্যঞ্জন হঠাতে হঠাতে অ’ত ত’ত উদ্ভাসিত হয় :

“ওখ বুকু কিয় লরনু কোৱল
মদন পিছলি পৰা।”

দুদাল বেখাবেই “সন্ধিয়া”ৰ এখনি পৰিপূৰ্ণ ছবি অঙ্কনৰ দক্ষতাইও
তাৰে পৰিচয় দিছে :

“(১) বৰষৰৰ মুখতে লোকা পাৰ যুৰি
ইটিয়ে সি উলৈ চায়;
হিয়াত সাঁচতীয়া মৰমৰোৰ চালিছে
মুখতে মুখ লগাই।

(২) গধূলিগোপালে ওৰণি গুচালে
সন্ধিয়াক কাষতে দেখি
হাঁহিটি মাৰিয়েই সাৰাটি চুমিলে
বুলি মোৰ প্ৰাণসখি।”

বেঙ্গবন্ধুৰ ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ ইংৰাজী সাহিত্যৰ বেটোবেচন যুগৰ
'দাইদেন'ৰ সাহিত্যৰ সমধৰ্মী বুলি কোনো কোনো সমালোচকে কব খোজে।
ব্যঙ্গ বিদ্ৰূপৰ তীক্ষ্ণতাৰে একোটা জাতিৰ জটিল মানসিকতাক জোকাৰ দি
নতুন চিন্তাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰাই হ'ল এনে সাহিত্যৰ উদ্দেশ্য। একে
ধৰণৰ, গতানুগতিক চিন্তা আৰু অনুভূতিৰ পৰম্পৰা আঁতৰাই পেলোৱাত
বলিষ্ঠতা তথা নতুন দৃষ্টি এনেবোৰ সৃষ্টিত অনুভূত হয়। সাহিত্যৰ
অতদিন একাধিপত্য স্থাপন কৰা চম্ৰ, বাঁহীলৈ কৃপাৰেৰে কৰা ইতিকিঃ
অসমীয়া সাহিত্যত নতুন। সেইদৰে “ৰোঁতাধোৱাৰ টোবোক ভৈৰব নাদ”ৰ
কল্পনাও অভিনব। কৃপাৰৰ প্ৰগতিশীল দৃষ্টিৰ বৃন্দা-চম্ৰাই কথা কয়
ইংৰাজী, হিন্দী, অসমীয়া মিহলি অস্তিত্ব এক ভাষাত। টেলিফোন নোহোৱা
সময়ত বাঁহৰ বাঁহীটোৰেই কৃষ্ণই টেলিফোনৰ কাৰ কৰি লোকৰ তিক্ততাৰ
ধ্বনুগুণি হৰিছিল কাৰণে আৰু এতিয়া বাঁহীৰ মাতে গা ৰাইজাই নগায়
কাৰণে কৃপাৰে বাঁহৰ বাঁহীটোৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ লব খোজে কুকুৰনবা
মাৰি কৰি, পিঠা পোৰা চুঙা কৰি। হাস্যৰসিক কৃপাৰৰ দৃষ্টিৰ “হয় গভুৰ
ডাক”ত এনেকুৱা জাৰে সেহায়, বাৰিষাই কৰুৰ ঘৰ্ঘৰায়, পানীলগা হেৰুৱাই
গাচি ও বুলি মাতে। “বিহুত” বেনেকৈ লক্ষ্মীনাথে অসমীয়া জাতীয়
উৎসৱৰ এক নিতীজ ছবি আঁকিছে তেনেকৈ “চালনী আৰু বেজী”ত
কৃপাৰে বিদ্ৰূপৰ পেনেৰে অসমীয়া সমাজৰ কালিনা আৰু সংস্কাৰ প্ৰকাশক
কৰিছে—নিজৰ সহস্ৰ কুটাৰ কথা পাহৰি চালনীয়ে বেজীয়ে একোটি

ফুটাৰ কথা কৈ ঠাট্টা কৰে, হাঁহে । তেনেকুৱা অসমীয়া সমাজৰ বিপৰীত
বিপৰীত কথাবোৰ

“নহয়নে বাক হাঁহি উঠা

হাঁহি হাঁহি আহি হুঠা

নহয়নে বাক হাঁহি উঠা ?”

হাঁহি হাঁহি লাজত নিজেই কান্দিবৰ কাৰণে, দোষবোৰ শুধৰাবৰ
কাৰণে লিখা এই কবিতাত কবিয়ে শব্দ উচ্চাৰণৰ স্থানত ওলট পালট
কৰি (হাঁহি হাঁহি আহি হুঠা)ও হাস্যৰসৰ অৱতাৰণা কৰিছে । সজাগ
সংস্কাৰকামী বেজবৰুৱাই শব্দৰে মাধৱদেৱৰ জাগৰণী গীতৰো তীক্ষ্ণ
পেৰডী কৰিছে ।

‘কদমকলি’ত কবিতাৰ ভাষাত বিসঙ্গতি আৰু ছন্দৰ উজুটি বহুতো
ঠাইত পৰিলক্ষিত হয় । যেন্তা ভাষাৰ লগত হুঠাতে ওচৰাওচৰিকৈ
বহেহি প্ৰাচীন কাব্যৰ ভাষা—এইলো, একেশ্বৰ, গোৱালো, কৈলে
কৈলা ইত্যাদি । নতুবা গহীন পৰিবেশত অকস্মাতে কৃপাবৰে
প্ৰবেশ কৰি বসন্ত কবি দিয়ে । উদাহৰণ স্বৰূপে বেজবৰুৱাৰ
“ব্ৰহ্ম” শেষ হ’বলৈ মাথোন এশাৰী থাকোঁতে কৃপাবৰে কলম কাঢ়ি লৈ
লিখি দিলে : “প্ৰিয়তমাৰ গাল ওফলি পৰিছে সেয়েহে জানো সন্ধিয়া ।”
দুজন কবি—লক্ষ্মীনাথ কৃপাবৰৰ টনা আজোৰাতে ‘কদমকলি’ কবিতাখিনিৰ
সামগ্ৰিক আবেদন সম্পূৰ্ণ নিখুঁত হব নোৱাৰিলে । কিঙ্কিত বহুমুখিতা
আৰু কাব্যসৃষ্টিৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ প্ৰতিকূল পৰিবেশ (সাহিত্য সৃষ্টা লক্ষ্মীনাথ
আৰু কাঠৰ ব্যৱসায়ী লক্ষ্মীনাথ । নোহোৱা হলে কবি বেজবৰুৱাৰ তীব্ৰ স্পৰ্শ
কাতৰতাই (sensitiveness) সাৰ্থক কবিতা অজস্ৰ সৃষ্টি কৰিব
নিশ্চয় পাৰিলেহেঁতেন । “জয়মতী নাটকৰ” জয়মতীৰ বিলাপৰ গীত আৰু
ডালিমীৰ অনন্য চৰিত্ৰ প্ৰকাশক গীতটি পঢ়িলেও বেজবৰুৱাৰ অনুভূতিৰ
তীব্ৰতা আৰু প্ৰকাশিকা শক্তিৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কে অনুভৱ হয় । প্ৰতিভাই
অমৰ সৃষ্টি কৰে সাধনাৰ মাধ্যমেৰেহে ।

স্মৃতিকাৰ লক্ষ্মীনাথ

ঐক্যপেন হাজৰিকা

জোনাকী যুগৰ অসমীয়া যুগমানস আৰু সংস্কৃতি সাধনা যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ একক প্ৰতিভাৰে প্ৰতিভাত হৈ উঠিছিল সেইজন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। অসমীয়া সাহিত্যৰ এনে এটি দিশ নাই যিটো দিশ বেজবৰুৱাৰ স্বকীয় মৌলিক প্ৰতিভাৰ পৰশেৰে সজীৱিত হৈ উঠা নাই, এনে এটি দিশ নাই যিটো দিশত লক্ষ্মীনাথৰ জাতীয় চেতনা সম্পন্ন সুকুমাৰ মনৰ সজীৱ ৰূপ উদ্ভাসিত হৈ উঠা নাই, যাৰ বাবে বাণীকান্ত কাকতিয়ে কৈছে : জাগ্ৰত স্বদেশানুৰাগ, অপূৰ্ণ বচনা পদ্ধতি আৰু প্ৰকৃত হাঁস্যৰস—এই তিনিটা উপাদান লৈ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভাই আধুনিক সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতে বিকাশ লাভ কৰিছে। যাৰ বাবে জ্যোতিপ্ৰসাদে কৈছে : তোমাক কোনে পাহৰিব বাৰ ? সুঁৱনিৰ, তোমাক সুঁৱনিৰ দিনো, পুৱা, সন্ধিয়া, নিশা, দুপৰীয়া ভৱিষ্যতৰ বহু যুগান্তৰৰ অসমীয়াই। নবীন অসমীয়া দলে তোমাৰ ঝঙ্কাৰময়ী, দীপ্তিময়ী, উৎসাহময়ী, শক্তিময়ী, ভ্ৰমৃতময়ী লিখনীৰ শব্দপ্ৰপাতত নিতৌ স্নান কৰি পুলকিত হ'ব, হাঁহিব, কান্দিব; শত সহস্ৰ হিয়াৰ তলিৰ পৰা সোঁৱৰণী পদুমৰ আঁজলী তোমাৰ চৌপাশে কুলি উঠিছে। ...তুমি থাকিবা আমাৰ ভাষাৰ শব্দে শব্দে, তুমি থাকিবা আমাৰ কবিতাৰ শাৰীয়ে শাৰীয়ে, তুমি থাকিবা আমাৰ সাহিত্যৰ ভিতৰে বাহিৰে, তুমি থাকিবা অসমীয়াৰ জীৱনৰ উলাহে মিলাহে। তুমি থাকিবা, থাকিবা, থাকিবা।

অসমীয়া ভাষা সাহিত্যক নিৰ্ভাঁজ ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰি, গদ্য, পদ্য, নাটক তথা গীত-ৰাত সকলো দিশতে বেজবৰুৱাৰ দান অপৰিসীম। শানৰ গুণগত বিচাৰৰ আজি হয়তো প্ৰয়োজন হৈছে, হয়তো প্ৰয়োজন হৈছে, বেজবৰুৱাৰ সকলো সৃষ্টিৰ পক্ষপাতহীন ভাবে তুলনামূলক নতুন বিশ্লেষণৰ, যাৰ দ্বাৰা ভৱিষ্যতৰ বাবে বেজবৰুৱাৰ নাম মাৰ্ঘো ওজা সাহিত্যিক ৰূপেই স্বৰণযোগ্য নহৈ প্ৰকৃত সৃষ্টিশীল মৌলিক প্ৰতিভাসম্পন্ন লেখক হিচাপে স্বীকৃতি পাব পাৰে।

আগতেই কোৱা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বহুবুৰী প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি। আৰু এই বহুবুৰী প্ৰতিভাৰ পৰিচয় বেজবৰুৱাৰ বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰে নিহিত

আছে। সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতে হাত দিয়াৰ বাবে লক্ষ্মীনাথে গীতি-সাহিত্য বচনাতো হাত দিছিল। অৱশ্যে স্নকীয়া ভাৱে লক্ষ্মীনাথে কোনো গীত নিলিখিলেও ‘কবিতা’ হয় যদি হওক, নহয় যদি নহওক’ বুলি লিখা একমাত্র কবিতাৰ পুথি ‘কদমকলি’ত একুৰি গীতৰ সন্নিবিষ্টকৰণ উল্লেখযোগ্য। কদমকলিৰ কবিৰ দ্বাৰা গীত হিচাপে চিহ্নিত একুৰি গীতৰ বাহিৰেও বেজবৰুৱাৰ ঐতিহাসিক নাট বেলিমাৰ, চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ আৰু জয়মতীৰ কিছু নাটকীয় গীতৰ সংযোজনা মন কৰিবলগীয়া। নাটকৰ গীতবোৰ নাটকীয় ঘটনাৰ পটভূমিত ৰচিত; স্নকীয়াভাৱে তেনে দুই এটি গীতৰ বাহিৰে বাকীবোৰ গীতৰ গীত হিচাপে মূল্য বা প্ৰয়োজনীয়তা বৰ বেছি নাই।

বসৰাজ বেজবৰুৱাৰ তুলনা নাই। মানুহজনৰ প্ৰায় গীততে Dual Personality ৰ দুটা ব্যক্তিত্ব। এটা ভুমুকি মাৰে লক্ষ্মীনাথ, আনটো লক্ষ্মীনাথৰ ভিতৰৰ কৃপাবৰটো। গীত দুয়োজনে ৰচিবৰ চেষ্টা কৰে। মাথোঁ লক্ষ্মীনাথে কেতিয়াবা বৰ গম্ভীৰ হৈ কিবা এটা বিষয়ৰ গীত লিখিবলৈ ল’লেই কৃপাবৰটো আহি ভোটোংকৈ ওলায়। কদমকলি কিতাপত ‘তিলকা’ বুলি এটা বৰ্ণনাত্মক গীত ৰচিছে লক্ষ্মীনাথে। আগ কথাত লিখিছে : তিলকাৰ বয়স দহবছৰ। গিৰিয়েকৰ মুখ নেদেখা-কৈয়ে তিলকা বাঁৰী হ’ল। তিলকাৰ মাক-বাপেক ককাই-ভাই কোনো নাই, আছিল বুঢ়ীমাক বাঙলী। বাঙলীয়ে মাগি খুজি তিলকাক খুৱাই প্ৰতিপালন কৰি আছিল। এদিন বাঙলীও মৰি থাকিল। তিলকাই বুঢ়ীমাকৰ শটো আগত লৈ এইদৰে ইনাই বিনাই কান্দি আছিল।..... কাহিনীটো বেচ দুখলগা। পিচে কৃপাবৰে দুটামি কৰিলে। এই বৰ্ণনাতো লিখা আছে—‘বিননিৰ দুখাকিমান তলত দিলোঁ; শোক লাগে দেখি বাকীখিনি এৰিলোঁ।’ গীতিকাৰ লক্ষ্মীনাথে এই বিননিৰ স্মৃতি—“আগলি কলাপাত লৰে কি চৰে” ধৰণৰ হ’ব লাগে বুলি নিৰ্দেশ দিছে। এই বিননিৰ ৰূপ:

‘তিলকা হেনো তোৰ তামোলৰ ডাবি
বুকুৰে তিলকাক বুকুতে ধ’ৰি।
আজি পৰি ব’ল তিলকা তোৰ
এৰি গ’ল আইতা বাঙলী যোৰ।
কোনেনো বাইকহৰ সাধুটি ক’ব
বাঁৰী দুখনীৰ দুখ কোনে পতিয়াব ?

মই হেনো বাঁৰী, মোৰ কোণোৱেই নাই
ক'লৈ গ'লি নাতিনীৰ বাঙলী আই ?
বাঁৰীৰে কোঁৱৰৰ দুখৰে সাধু
ওঁনি মই বিলালোঁ দুখতে কান্দো ;

খৰিভাৰী পালে বজাৰে জী ;
সতিনী কৰিলে সতিনীৰ কি ;
কেনেকৈ তিলকাক ভুলাৰ শোকে,
এৰি গ'ল দুখতে আইতাই মোকে ।
বাঙলী আইতা মোৰ ক'লৈনো গ'লি
চেনেহৰ তিলকাক কাৰ বুকুত দিলি ।
গোসাঁয়ে তিলাইকে অনাথী কৈলে ।
ওপজাই তাইক মাথোঁ যমলৈ দিলে ।
উঠ আই বাঙলী নাযাৰি এৰি
মোকো তোৰ লগতে লৈ যা মাৰি ।
কিনো পাপ কৰিলোঁ একো নেজানো
হে মোৰ প্ৰভুদেউ সদায় মই কান্দো ।”

—ইত্যাদি

এই গীতটোত লক্ষ্মীনাথে ‘বাইকহ’ (বান্ধস), ‘অনাথী কৈলে’ (কৰিলে)
আদি ব্যৱহাৰ কৰিছিল স্মৰ সংযোজনালৈ চকু ৰাখি । ইয়াত কোনে
সন্দেহ নাই ।

পকা চুলিক ‘ডিকেণ্ড’ কৰি লক্ষ্মীনাথে ৰচিছে :

“আবে পকা চুলিমোৰ
পক ধৰিছে চুলিত,
তালৈ চকু ফিয় তোৰ ?
আবে পকা চুলি মোৰ ।
বুঢ়া বেলিত উষাৰ পোহৰ
বুঢ়া বিৰিঞ্চত বা বসন্তৰ
বুঢ়া আমত কুঁহি পাত
লৰে জুব জুব—”

শেষত কৈছে—

‘পকক চুলি পকক মূৰ
বসত হওক ভৰপূৰ
চলত দেশ বুৰোঁ বুৰোঁ
সকলো একাকার
আৰে পকা চুলিমোৰ ।’

আৰু এঠাইত ‘চয়খতুৰ ডাক’ নামৰ এটি গীতত হেমন্তক ‘পানী লগা হেমন্ত’ বুলি বচিছে :

‘পানীলগা হেমন্তই হাঁচিও মাতে
আজোৰত চুৰিয়াৰ খোচনাতো ফাটে ।’

এইখিনি যেন কৃপাবৰৰ কথা । পিচ মুহূৰ্ত্ততে লক্ষ্মীনাথে বচিছে :

‘চন্দ্রালী শৰতৰ নূপূৰৰ ধ্বনি
মন কাণ পাতি দিলে ভালকৈয়ে শুনি ।’

‘তিলকা’ গীতত বাঁৰী দুখনীৰ কথা যেনেকৈ লক্ষ্মীনাথে বৰ্ণাইছিল, তেনেকৈয়ে আন এটি গীতত বৰ্ণাইছে এজন সাধাৰণ ডাকোৱালৰ টোপোলাত নানাজনৰ মন সাগৰৰ নানা গতি, চিন্তা, বিবেচনা । বঙ্গদেশত সৌ মাত্ৰ দুই দশকৰ আগৰ প্ৰগতিবাদী কবি অকান্ত ভট্টাচাৰ্য্যৰ ‘বাণাৰ’ বোলা কবিতাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । তাৰ পিচত অন্যান্য ভাষাত সেই ‘বাণাৰ’ৰে (কেতিয়াবা সক্ষম কেতিয়াবা অক্ষম) অনুকৰণটো নোলোৱা নহয় । পিচে ১৮৩১ শকৰ মাঘ মাহতে হাওৰাত বহি লক্ষ্মীনাথে ভাৰিছিল ডাকোৱালে টোপোলাত কেনে ধৰণৰ বস্তু আনিছে :

‘কই যোৱা ডাকোৱাল খোজ কিয় কোৱাল ?
জুনুক জুনুক কিনো বাজে ?
তোমাৰ সি টোপোলাত চিঠি নামে অসংখ্যাত
কিনো অদভূত বস্তু বাজে ?
বিদেশত আছে পতি ঘৰত বৈছে সতী
মৰমৰ বাতৰি কিনো যায় ?
বিবহত পোৱা নাৰী মাগি প্ৰেম শাস্তি বাৰি
প্ৰণয়ীক প্ৰণয় জনায় ।’

—ইত্যাদি ।

লক্ষ্মীনাথ গীতিকার
হয় নে ?

এটা কথা মই প্রথমতে কৈ ধ'ব পাৰো,
লক্ষ্মীনাথৰ গীতি সাহিত্যৰ মাজতলৈ সোমাই
মোৰ ধাৰণা, তেওঁ চিৰিয়াচ অৰ্থত কোনো দিন
গীতিকার হোৱা নাছিল। লক্ষ্মীনাথৰ একমাত্র
কাব্যসৃষ্টি 'কদমকলি'ৰ সমূহ কবিতাকে যিদৰে

কবিতা বুলি সমালোচকসকলে ক'ব নোখোজে, লক্ষ্মীনাথৰ গীতি-সাহিত্যৰো
বেচি ভাগকে গীত বুলি ক'ব নোৱাৰি। বগৰাজ তেওঁ, কোঁহে কোঁহে বগৰ
ভাওৰহে আছিল তেওঁৰ মনত। গতিকেই মনৰ সুক্ষ্ম অনুভূতিক সেউজী
অসমৰ লোকগীত, মাতৰ ধ্বনি-প্ৰতিধ্বনিয়ে পুলকিত কৰাৰ দৰে কলিকতা
সঞ্চলপুৰৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৰিবেশেও দোলা দিছিল আৰু তাৰেই
বিভিন্ন ৰূপত বহু বৰ্ণ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰকাশ লক্ষ্মীনাথৰ গীতি সাহিত্য।
এটি অস্থায়ী, দুটি অন্তৰা আৰু সঞ্চাৰী থাকিলেও ৰচনা কেতিয়াবা
গীত হৈ ফুটি নুঠে। সেয়েহে বৰীজনাথৰ যি অৰ্থত গীতিকার, কাজী
নজৰুল যি অৰ্থত গীতিকার, লক্ষ্মীনাথ সেই অৰ্থত গীতিকার নহয়। অথচ
গীতৰ নামত লক্ষ্মীনাথে লঘু বৈঠকী কবিতাৰ ৰীতিত গীত ৰচিছে,
অসমীয়া বিহুগীত, বনগীত, অসমীয়া নামৰ সুৰত গীত ৰচিছে; আকৌ
ৰামপ্ৰসাদী সুৰ, ভৈৰবী, বেহাগ, বাগেশ্বী সুৰ সম্বলিত টীকা নিৰ্দেশেৰেও
বিবিধ গীত ৰচিছে। ইয়াৰে কিছুমান গীত লক্ষ্মীনাথৰ আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ
উচ্চতম প্ৰকাশ, কিছুমান গীত অসমৰ নৈসৰ্গিক প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য্যৰ অপকপ
প্ৰকাশ, কিছুমান অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বিভিন্ন গৌৰবোজ্জ্বল ঐতিহ্যৰ
ৰাণি কমেণ্টৰী।

কিন্তু বেছিভাগ গীততে লক্ষ্মীনাথে চিৰিয়াচ মানুহজনৰ মাজত কৃপাৰ
লক্ষ্মীনাথে ভুমুকি মাৰিছে যাৰ দ্বাৰা সবহভাগ মূল বিষয়বস্তু সময়ে
অসময়ে দলিয়াই বাবেবঙলুৱা শব্দৰ প্ৰয়োগ আৰু বক্তোক্তি তথা
ব্যঙ্গাত্মক ৰচনা ৰীতিৰে গীতৰ কাব্যময়, চন্দময়, সুৰ সম্বলিত পৰিবেশ
নষ্ট কৰি পেলাইছে। ই হয়তো দোষ নহয়, কৃপাবৰী ৰচনাৰে এয়া
অন্যৰূপত প্ৰকাশ। মাত্ৰ সেইবোৰ গীতক গীতিসাহিত্য হিচাপে মূল্য
দিব নাৱাৰি।

অথচ কোনো কোনো গীতত লক্ষ্মীনাথৰ সৈতে বৰ্ণনাৰ চমৎকাৰিত্ব
শব্দৰ সুত্ৰযোগেৰে উপমাৰ ব্যৱহাৰে কি বধুৰ ৰূপ লৈছে চাওক। এয়া
জয়মতী নাটৰ গীত :

“সৰীহে কি ক'ম এ

দুখৰে কথা

অমৃত মথোতে বিহ উপজিলে
 মিঠা মৌ হ'ল তিতা ॥
 মালতিৰে চাকি খোপাতে পিঙ্কিলোঁ
 তাৰো গ'ল এপাহি সৰি—
 সোণৰে সজাটি পখীটি বাখিলোঁ
 সিও গুচি গ'ল এৰি ।
 সাজতে ফুলিলে তগৰ ফুল এপাহি
 সন্ধিয়াৰে বা পাই ।
 কোনেও নেদেখোঁতে
 কোনেও নুঙঙোতে
 সিও যে মৰহি যায় ॥”

নিভাঁজ অসমীয়া সুবৰ সংযোগেৰে এনেবোৰ গীতৰ মূলভাৱ অতি
 স্নন্দৰ ভাৱে প্ৰকাশ পাইছে । জগমতী নাটৰে আৰু এটি গীত ডালিমীৰ মুখৰ :

“ল'ৰা বুন কয় কাক
 ডালিমী নুবুজে তাক ॥
 পৰ্বতে হাঁহে নৈয়ে নাচে
 উৰিছে পখিলাইৰ ডাক ॥

অনেক কলীয়া নাহৰ জোপাই
 পেলায় কোমল কলি
 কোটি-কলীয়া মেঘৰ লগতে
 বিজুলী থাকে উউ উমলি ॥

পুৰণি আকাশ ফুলাম তৰাৰে
 ল'ৰাতকৈও ল'ৰা
 পুৰণি পৃথিৱী ফুটু-উ-কী ফুলেৰে
 তাতোকৈ যে চৰা ॥”

এইটো নাটকৰ গীত । ডালিমী এটি নাটকীয় চৰিত্ৰ । কিন্তু কবি
 নাট্যকাৰৰ গীতৰ মাধ্যমেদি ডালিমী নামৰ নাগিনী ছোৱালী জনীক এনে
 ভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে, যি বয়সৰ পাৰ্ধক্য নুবুজে, সময়ৰ জ্ঞান যাব নাই,
 যি খোপাত বিজুলীৰ ফুল, কাণত পদুমৰ কেৰু আৰু গলত সোণৰ সাতসৰী
 আঁৰিব ধোজে, যি ডাৱৰ ধৰিব ধোজে যাব মন চিৰনবীন, যি ল'ৰা বুঢ়া

কাক কয় নুবুজে । যিজনীয়ে পখিলা খেদি খেদি ধেমালি কৰি ফুৰোতেও
গদাপাণিক বিপদৰ পৰা ৰাখি মেলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাই থাকে । নাটকীয়
চৰিত্ৰৰ অন্তৰ্গত জীৱন দৰ্শনক এনেদৰে এটা গীতৰ মাজেদি ৰূপায়িত
কৰাটো সহজ নহয় । এইবোৰ গীতৰ শব্দ সংযোজনা মন কৰিব লগীয়া ।
এই গীতক জ্যোতিপ্ৰসাদৰ সূৰে অমৰ কৰিছে । আজি অসমীয়া গীতি-
সাহিত্য উঠে নদী, স্মৰকাবতো কথাই নাই, পিচে বিষয়বস্তু বুজি এনে
গীত ৰচনা আৰু সূৰ সংযোজনাৰ চেষ্টা ক'ত ?

আমাৰ জাতীয় সঙ্গীত ৰূপে পৰিচিত গীতটিও লক্ষ্মীনাথৰ জাগ্ৰত স্বদেশ
প্ৰেমৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন । স্বদেশ প্ৰহৰী স্বৰূপ লক্ষ্মীনাথে বৰ্ণাইছে :

‘অ’, মোৰ আপোনাৰ দেশ

অ’ মোৰ চিকুণি দেশ

এনেখন গুৱালা

এনেখন সুফলা

এনেখন মৰমৰ দেশ ॥”

উপযুক্ত এইখিনিতে এটা কথা কৈ থোৱা ভাল হ’ব যে

পৰিবেশ লক্ষ্মীনাথে গীত ৰচাৰ বাবে উপযুক্ত পৰিবেশ

এটা সৰুৰে পৰা পাইছিল । লক্ষ্মীনাথৰ

নিজস্ব বিবিধ ৰচনাই প্ৰমাণ কৰে—কেনেকৈ বেঙ্গলৰ
পৰিয়ালত গীত ভটিয়া গোৱাৰ দলদোপ হেম্পোলদোপ । কাঁহ, ঘণ্টা,
শব্দ, ডবা, বাদ্যৰ দীঘলীয়া সূৰস্বনিৰে প্লাবিত বেঙ্গলৰ পৰিয়ালৰ
সাম্প্ৰতিক পৰিবেশ বৰ্ণনাতীত । তদুপৰি বিদেশত থকা কালত বিভিন্ন
বঙলা গীত, যাত্ৰাৰ গীত, নামপ্ৰসঙ্গৰ গীত আদিও তেওঁ শুনিছিল আৰু
তেনে গীতৰ আহিত কিছু কিছু গীতো ৰচিছিল । অৱশ্যে এনেবোৰ গীতত
লক্ষ্মীনাথতকৈও কৃপাবৰ বৰবৰুৱাইহে বেজিকৈ ভুমুকি মাৰিছে । কৃপাবৰী
লক্ষ্মীনাথৰ ধোঁৱাধোঁৱা সম্পৰ্কে গীতটি শুনক । এই গীতটিত গীতিকাৰে
বাগেশ্বী ৰাগ সংযোজনাৰ নিৰ্দেশ দিছে । গীতটি হ’ল :

“অনন্ত আকাশ মাজে দে ধোঁৱা উৰুৱাই

গ’ল ভোক গ’ল শোক, দে ভাগৰ পলুৱাই ॥

নলী লগা ধোঁৱাধোঁৱা

কৰি দে ঐ কোৱাধোঁৱা

চৌবক্ ভৈবৰ নাথে বিনুজগৎ কঁপোৱাই ॥”

ধোঁৱাৰ কোবত মেঘমালাক স্তব্ধ হবলৈ কৈ, গীতিকাৰে ধোঁৱাখোৱাৰ
ভৈৰব নাদ টোৰোক্ টোৰোক্ শব্দৰ প্ৰতিধ্বনী বামুণ ভেকোলাৰ টোটোৰণিক
চেলৈলু জনাই কৈছে:

“ধূপ ধূনা আঁতৰ হক

ধোঁৱাখোৱা বাজি ৰক

মলাধপাতৰ গোন্ধে যাওক বিশ্ব ‘মলমলাই ।’

চন্দ্ৰ, কুলি আদিক লৈ অন্য কবিয়ে গোৱৰ কৰে, লক্ষ্মীনাথে ইতিকিং
কৰি গীত ৰচিছে ।

ডি, এল, বায়ে বজ্জভূমিক লৈ গোৱৰ কৰি বচা ‘এমন দেশটি পাৰে
নাগো কোথাও তুমি’ গীতৰ লক্ষ্মীনাথে পেৰডী কৰি ৰচিছে, ‘এনে দেশ
ক’তো নোপোৱা হেৰা তুমি ।’

দ্বিজেন্দ্ৰনাথে যদি গায় :

‘এমন ধানের উপর নেউ খেলে যায়

বাতাস কাঁচাৰ দেশে?’ ভেঙুচালি কৰি

কৃপাবৰকপী

লক্ষ্মীনাথে গায় :

‘ক’ত আছে এনে চাউল পানীত দিলে ভাত ।

ক’ত এনে কুঁজি খেকেৰা টেঙাই যায় দাঁত ।

ক’ত পাৰা পকা খৰিচা, ক’ত ঢেকীয়া শাক ।

এঠা দৈ ক’ত এনে নেৰায় ধুলে যাক ।

হেৰা আমাৰ জন্মভূমি

হেৰা আমাৰ জন্মভূমি

এনে দেশ ক’তো নোপোৱা হেৰা তুমি

হেৰা আমাৰ জন্মভূমি ।’

পেৰডী হলেও এইবোৰ গীতত আমাৰ জাতীয় বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰতীকী প্ৰকাশ
সমূহক চেনি মিহলি কুইনাইন বড়িৰ দৰে লক্ষ্মীনাথে প্ৰকাশ কৰিছে ।
আকাশৰ চন্দ্ৰক লৈ লক্ষ্মীনাথে ব্যঙ্গ কৰি কাৱালী ৰচিছে এইদৰে :

‘হাতে ঢুকি পোৱা আছিল জোনাই

সমুদ্ৰ মথৰাৰ কালত হে

দেবাসুৰে দল কৰি থাকোঁতেই উঠে

ওখ আকাশত হে

কাটিকাৰ টেকেলি পলাই গ’ল

ভেবা লাগি দেব-দৈত্য চাই ব'ল

তেতিয়াৰ পৰা বুঢ়াঙ্গুলি দেখাই

জোনোৱে ক'কা পিয়ে হে ॥”

হাওৰা কিত্তা সৰলপুৰৰ মুচলিম শ্ৰমিকৰ কাৱালী শুনি, সেই সূৰ লক্ষ্মীনাথৰ হয়তো ভাল লাগি গৈছিল। দেৱাসুৰৰ হস্ততো কাৱালী সূৰৰ নিৰ্দেশ।

এই গীতটিৰ সূৰ ‘ঝিঝিট কাৱালী’ বুলি লিখিছে যদিও ‘কাৱালী’ হৈ লক্ষ্মীনাথে বিচাৰিছে যেন আমাৰ ধাৰণা হৈছে ৰচনা পদ্ধতিৰ ফালৰ পৰা।

কাৱালীত সাধাৰণতে কাৱালী ৰচকৰ নাম শেহৰ ফালে থাকে। গীতিকাৰ লক্ষ্মীনাথ সেইফালেও সচেতন আছিল। সেয়েহে কাৱালী শেষ কৰিছে এইবুলি—

“জ্যোতিৰিদে কয়, চক্ৰ গ্ৰহ মৰা

জন প্ৰাণহীন গোটেই চন পৰা

কৃপাবৰে কয়, অতি ফটিকাৰ কৰ্মফল ধৰি

লোৱাহে। ”

লক্ষ্মীনাথে ‘কুলি’ৰ মুখত গোৱাইছে:

“আয়ে লুকাই পাৰিলে কণী।

কাউৰীৰ বাঁহত মনে মনে মোৰ

আয়ে পাৰিলে কণী।

ফুটিল কণী জগিলো মই

কাউৰী মাহী তুলি লয় ;

আপোনাৰ পোৱালি ভাৰি

মুখত দিয়ে টোপকনি। ”

লক্ষ্মীনাথে এই গীতৰ সূৰৰ নিৰ্দেশ দিছে—‘বাৰ প্ৰসাদী’। আকৌ আন এটি গীত ৰচিছে নিভাঁজ অসমীয়া নামৰ সূৰত :

‘বৃন্দাবনতে কোনে বাঁহী বায়, এ হে

আনি শুনি গলো ধুনি হে,

নাকে বাঁহী বায়, আঙুলি বুলাই এ হে ;

বাধা বাধা বোলে ৰাণী হে। ’

‘ধনবৰ ৰতনী’ বা ‘নিমাতী কইনা’ জাতীয় কবিতাক লক্ষ্মীনাথে ‘গীত’ বুলি কোৱা নাই যদিও অসমীয়া সূৰ সংযোজনা কৰি গল্পগীতি কবিৰ বাবে উপযোগীকৈ ৰচনা কৰা যেন আমাৰ ধাৰণা হৈছে।

বাঁহী : হাস্যৰস আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ বিত্ত চকুৰে

গীতিকাৰ লক্ষ্মীনাথৰ প্ৰায়বোৰ গীতত শ্ৰীকৃষ্ণৰ আৰু বাধাৰ যিদৰে উল্লেখ আছে, তেনেদৰে সুৰৰ বাহন বাঁহীটোৰো উল্লেখ আছিল। বাঁহীক লৈ লক্ষ্মীনাথে গীত লিখিছে। তাৰে এটা গীত লঘু ভাৱৰ, আনটি বিষয়বস্তুৰ উপস্থাপন বীতিৰ ফালৰ পৰা দাৰ্শনিক। লঘুভাৱত লিখা বাঁহীত গীতিকাৰে বাঁহীক ফুটা দিয়া বাহঁৰ চুঙা বুলি উপলুঙা কৰি ধপাত ভৰোৱাৰ পৰা পিঠা পুৰি খোৱা কুকুৰ মৰা মাৰিলৈ বাঁহীক ব্যৱহৃত সামগ্ৰী স্বৰূপে লৈছে। এঠাইত ‘বৃন্দা-চন্দ্ৰাৱলী সংবাদ’ কবিতাত বৃন্দাৰ হতুৱাই কোৱাইছে : “হৰ পাৰা ভালৰ জীয়াৰী হৰ পাৰা গধুৰ। But why abuse our Radha, what is her কচুৰ ? হাক দিলেও, ক’লাই বাঁহী বজাবলৈ নেৰে। Awfully naughty that boy বাধাক বলিয়া কৰে। ”

চন্দ্ৰাই তেতিয়া কৈছে : “Steal the flute, pay him back in his own coin’ ফুটা কেইটাত মাটি সূমাই মাৰি দিয়া তাৰ ভইন। That’s the way to put an end to that nuisance যোৱা বৃন্দা, যোৱা লক্ষ্মী, Pray, have no nonsense!” আন এটি গীতত বাঁহীক জাতীয় উপনিষদৰ বীজ বহনকাৰী আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ সুৰ বুলি কৈছে লক্ষ্মীনাথে। ঋগুত অথও বাঁহীৰ দাৰ্শনিক সুলভ ব্যাখ্যাৰ নিদৰ্শন পোৱা যায়। এইটো গীতৰ গহীন ৰচনাই কৃপাবৰজনক ক্ষন্তেকৰ বাবে পাহৰাই দিয়ে, কাৰণ, কোনে পাহৰিব বাঁহীৰ সেই অপৰূপ বৰ্ণনা।

“মোৰ একোটি সুৰত বাঁহীটি বহা

একোটি মাধোন মাত

ৰাতিয়ে দিনে এটি ছমুনিয়াহ

একোটি আনন্দ তাত।

সুখৰ হাঁহিটি ঋন্তেকতে মৰে

দুখৰ এন্ধাৰ ঋন্তেকতে হৰে।

শান্ত হৃদয় আবেগ আকুল

একোটি সুখৰ আঘাত।

শব্দ কৰ্পনি সপ্তম, পঞ্চম

উচ্চাবে একবেৰ অধিতীয়ৰ

শোকৰ যাতনা, সুখৰ বাসনা

মিহলি একোটি তাত ॥

বৈচিত্ৰ্য বিলয়, ভেদ সমন্বয়,
 ঋগুত অথও বাঁহীটিয়ে কয় ;
 হাঁহোন কান্দোন, প্রখৰ মধুৰ
 এটি ধ্বনি উঠে তাত ॥
 অন্ত অনন্তৰ মাজত আসন
 বাঁহীটিত বাজে আত্মবিলোপন,
 শুনা হে শুনা হে অমৃত সন্তান
 আতৰা পৰমাত্মাত ॥”

অসৰীয়া মাধুৰী

গীত বচাব উপৰিও অসৰীয়া নিজস্ব লোকগীতৰ স্তব লক্ষ্মীনাথৰ
 কিমান প্রকাশ আছিল তাৰো প্রমাণ আছে । বিহুনাথৰ স্তবত গাঁবলৈ
 নিৰ্দেশ থকা এটি বিহুগীতত লক্ষ্মীনাথে লিখিছে : স্তব—দেউতাৰ পদলিত
 গোন্ধাইছে মাধুৰী, কেতেকী মলেমলায় ঐ গোবিন্দাই নাম । এইটো স্তবত
 নতুনকৈ কি লিখিছে লক্ষ্মীনাথে ?

‘টকা, পেঁপা ঢোল গীতৰ উঠে বোল
 নাচে ডাঙৰীয়া বিহু ঐ বিহুৱা কাই,
 নতুনে বছৰটিক নতুনে কন্যাটিক
 আদৰে যেনেকৈ শাহ ঐ বিহুৱা কাই,
 কুঁহি পাত মেলি গছে আদৰিলে
 আমৰ মল কুঁহিৰে মিলি ঐ বিহুৱা কাই
 সৰগৰ বসন্ত আহা হে আহা হে
 আনাৰ পৃথিবীলৈ বুলি ঐ বিহুৱা কাই,
 লবাই জুনুকা, লুৰীয়ে ভুকুকা
 বোৱাবী ঝুলিছে চিৰা ঐ বিহুৱা কাই
 গানোছা, কাপোৰ পিঠাৰ নাট ওৰ
 ধৈলীয়ে পাৰিছে পীৰা ঐ বিহুৱা কাই ।”

এনেদৰেই বিভিন্ন গীতত স্তবৰ নতুনত্বৰ কথাও লক্ষ্মীনাথে চিন্তা
 কৰিছিল । সেইবাবেই হয়তো অসৰীয়া গীতত প্ৰেমৰ বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন
 আন জ্যোতিপ্ৰসাদক লক্ষ্মীনাথে ভাল পাইছিল আৰু হয়তো জ্যোতি

প্রসাদ নিজেও অনুপ্রাণিত হৈছিল—লক্ষ্মীনাথৰ হাতে হিমজুৰে অসমীয়া চিন্তাধাৰা আৰু চিন্তাদক্ষতাৰ দ্বাৰা ।

গীতিকাৰ হিচাপে লক্ষ্মীনাথৰ অসমীয়া গীতি সাহিত্যত অৱদান সংখ্যালঘু । কিন্তু এই সংখ্যালঘিষ্ঠ অৱদান যে গুণসাপেক্ষ এই কথা পাহৰিলে নচলিব । লগতে এইটো কথা পাহৰিলেও নচলিব যে লক্ষ্মীনাথ, পদ্মনাথ জ্যোতিপ্ৰসাদ আদি অসমীয়া গীতি সাহিত্য তথা সঙ্গীতৰ নতুন ৰূপত বাট কাটোতা । তাৰ পিছত সমৰৰ তীব্ৰ গতিত মানুহৰ বগি আৰু মূল্য বেখাৰ পৰিবৰ্ত্তনে আমাক আকৌ নতুন সৃষ্টিৰ ফালে আঙুলিয়াইছে । সেই পথেদি আগবাঢ়ি যাওঁতাৰ অলেখ দাখিল আছে । পিচে সেই দাখিল কেনেকৈ কোনে পালন কৰিছে তাৰ বিচাৰৰো সময় হৈছে । লক্ষ্মীনাথৰ সৌৱৰণ সাৰ্থক হ'ব তেতিয়াহে । আমি কব পাৰিম অন্তাচলত লক্ষ্মীনাথ সদায় আমাৰ আগত দুপৰীয়াৰ বেলিটোৰ দৰেই উজ্জ্বল হৈ জ্বলি থাকিব । তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ জ্যোতি এতিয়াও আমাৰ ওপৰেদি বাগৰি যাব লাগিব । নিছিগা ধাৰে বৈয়েই থাকিব লাগিব । আৰু তেতিয়াহে আমি সজোৰে গাব পাৰিম তেওঁৰ কথাবোৰেই :

“ম' ৰোৱ জুৰীয়া মাত
অসমৰ স্মৃতি মাত
পৃথিৱীৰ কতো
বিচাৰি জনমটো
নোপোৱা কৰিলেও পাত ।”

বেজবৰুৱাৰ গদ্য শৈলীৰ অধ্যায়

শ্ৰীবিষ্ণুশৰ হাজৰিকা

কোনো এক লিখকৰ গদ্য-শৈলী মানে সেইজন লিখকৰ গদ্য ৰচনাৰ এনেবোৰ গুণ, যিবোৰ গুণে তেওঁৰ ৰচনাক অইন লিখকৰ ৰচনাৰ পৰা পৃথক কৰে। বেজবৰুৱাৰ গদ্যৰচনাৰ এনে কিছুমান গুণ আছে যিবোৰ গুণে তেওঁৰ ৰচনাক অন্য ৰচনাৰ পৰা বেলেগাই ৰাখিছে। এই গুণবোৰক বেজবৰুৱাৰ গদ্য-শৈলীৰ বৈশিষ্ট্য বুলিব পাৰি।

বেজবৰুৱাৰ গদ্য-শৈলীৰ বিচাৰ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁৰ গদ্যবোৰৰ এটি পৰিচয় দিয়া উচিত হ'ব। তেওঁৰ গদ্য-ৰচনাবোৰক তলত দিয়া ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰিঃ (১) বস-ৰচনা, (২) গল্প, (৩) সাধুকথা, (৪) উপন্যাস, (৫) নাটক, (৬) ধেমেলীয়া নাটক (৭) জীৱনী, (৮) আত্ম-জীৱনী, (৯) চিত্ৰাশীল ৰচনা আৰু (১০) বৈষয়িক গদ্য।

বস-ৰচনাঃ—বেজবৰুৱাৰ বস-ৰচনাবোৰৰ সংগ্ৰহ হ'ল (ক) কৃপাৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ নৌপোলা (১৯০৪ চনত প্ৰকাশিত), (খ) কৃপাৰ বৰুৱাৰ ওভতনি (১৯০৯), এই দুখন তেওঁৰ জীৱন্ত কালতে প্ৰকাশ হৈছে। তেওঁৰ ৰচনাৰ মৰণোত্তৰ প্ৰকাশবোৰ হ'ল (গ) কৃপাৰ বৰুৱাৰ তাৰ বুবুৰণি (১৯৫১ চনত সাহিত্য প্ৰকাশৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত) আৰু (ঘ) বৰবৰুৱাৰ বুলনি (১৯৬৪ চনত উজ্জ অনুষ্ঠানৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত)।

গল্পঃ—তেওঁৰ গল্পপুথি কেইখন হ'ল (ক) স্তবতি (১৯০৯), (খ) সাধুকথাৰ কুঁকি (১৯১০) আৰু (গ) জোনবিৰি (১৯১৩)।

সাধুকথাঃ—তেওঁৰ সাধুকথাৰ পুথি হ'ল (ক) বুঢ়ী আইৰ সাধ (১৯১১), (খ) ককাদেউতা আৰু নাতিলৰা (১৯১২), (গ) জুগুকা (১৯১৩) আৰু (ঘ) বাধৰ (১৯১৪)।

উপন্যাসঃ—এওঁৰ উপন্যাস একমাত্ৰ পদুম কুঁৱৰী। ১৯০৫ চনত ই প্ৰকাশিত হয়।

নাটকঃ—তেওঁৰ নাটকসমূহ হ'ল (ক) চক্ৰধ্বজ সিংহ, (খ) জয়মতী কুঁৱৰী, আৰু (গ) বেলিবাৰ। আটাইকেইখন ১৯১৫ চনত প্ৰকাশ হয়।

ধেমেলীয়া নাটক :— ধেমেলীয়া নাটকবোৰ হল (ক) লিতিকাট (১৮৯০), (খ) নোমল (১৯১৩), (গ) পাঁচনি (১৯১৩) আৰু (ঘ) চিকৰপতি-নিকৰপতি ।

জীৱনী :—তেওঁৰ জীৱনী পুথি (ক) শঙ্কৰদেৱ (১৯১২), (খ) ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱনী (১৯১২) আৰু (গ) শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ (১৯১৪) ।

আত্ম জীৱনী :—প্ৰথমে “বাঁহীত” খণ্ড-খণ্ডকৈ ওলোৱা আত্মজীৱনীমূলক ৬চনাখনি ১৯৬১ চনত “মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ” নামত প্ৰকাশ হৈছে ।

চিন্তাশীল ৰচনা :—তেওঁৰ চিন্তাশীল ৰচনাৰ ভিতৰত (ক) ভগৱৎ কথা (১৯১৫ চনৰ “বাঁহী”ত প্ৰকাশিত), (খ) কৃষ্ণকথা (“বাঁহী”ত প্ৰকাশিত), (গ) ১৯২৪ চনৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ ভাষণ, আৰু (ঘ) তত্ত্বকথা (১৯৬৩ চনত সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত) ।

বৈষয়িক গদ্য :—এই গদ্যৰ শাৰীত “কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সঙ্কেত” পৰে । ইয়াৰ বাহিৰেও বাঁহীত ওলোৱা “কাছঁদী-খাৰলি”, “ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জী,” অন্যান্য প্ৰবন্ধ আৰু সম্পাদকীয়বোৰ পৰে ।

এজন লিখকৰ গদ্য-শৈলীৰ গুণাৱলী কিছুমান বস্তুৰ ওপৰত আধাৰিত হৈ আত্মপ্ৰকাশ কৰে । এই বস্তুবোৰ হ'ল (১) শব্দ বাছনি, (২) বাক্য-বিন্যাস, (৩) অনুচ্ছেদ ৰচনা, আৰু (৪) সামূহিক পৰিণতি ।

তাৰ প্ৰকাশৰ মাধ্যমেই হল ভাষা । গদ্য ৰচনাৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল লিখকৰ বক্তব্য পাঠকক ব্যক্ত কৰা । লিখকৰ বক্তব্যখিনি আগ বঢ়োৱা হয় যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যে বা তথ্য প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে । এই কাৰ্য্য কৰোঁতে লিখকে শব্দৰ সহায় লয় । যুদ্ধক্ষেত্ৰত একোপাত অস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা যিমান, গদ্য-ৰচনাত একো একোটা শব্দৰ প্ৰয়োজনীয়তা সিমান । অস্ত্ৰ-বাছনিৰ পৰিণতি হিচাপে একোখন যুদ্ধত যেনেকৈ জয়-পৰাজয় ঘটিব পাৰে, শব্দ-বাছনিৰ ফলতো একোজন লিখকৰ ভাৱ-বিনিময়ৰ উদ্দেশ্য সফল বা বিফল হ'ব পাৰে ।

সহজ-সৰল শব্দৰ ব্যৱহাৰে লিখকৰ উদ্দেশ্য সাধন কৰিব পাৰে । সেয়ে নহে যদি প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰি পাঠকে অভিধানৰ সহায় ল'ব লগীয়া হয়, তেনে অৱস্থাত গদ্য-ৰচনাৰ উদ্দেশ্য বিফল হোৱাবেই সম্ভাৱনা বেছি । বেজবৰুৱাৰ গদ্যত শব্দৰ সাৰল্যা গুণ বিদ্যমান । পৰ্যাপকত তেওঁ সহজ-সৰল শব্দ এৰি অপ্ৰচলিত বা পাণ্ডিত্যগম্ভী শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰিছিল । তেওঁ তত্ত্ব শব্দ আৰু তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ চিনাকি

আৰু 'ষৰৱা' শব্দহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তলৰ উদাহৰণটিত এটাও তৎসম শব্দ বিচাৰি পোৱা নাযাব—

“যিটি লৰাৰ হাতত চিঠি দি আপোনাৰ যিতিবৰ 'ষৰলৈ' আপুনি পঠাই-ছিল; আৰু যি চিঠিত আপুনি আপোনাৰ খুলখানীয়েক মাণিকীক সেই নৱানিলৈ বিয়া দিবলৈ দানাই দানাই শপত-শাঁতি দি...লেখিছিল, সেই লৰাটিয়েই এতিয়া বিধি মতে বিয়া কৰাই মাণিকী আইনিক লৈ আহিছে। হল নে এতিয়া? বুজিলে নে?”—লিটিকাই, পৃ: ৬২।

শব্দ-বাছনিৰ সাৰল্যৰ লগতে ইয়াৰ প্ৰয়োগৰ যথার্থতাও আৱশ্যকীয়। উপযুক্ত ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত শব্দৰ প্ৰয়োগ নহলে অৰ্থসৌম্যতা বাঘাত জন্মে। 'ষৰ'বৰৱা এই বিষয়ত সাৱধান আছিল। তেওঁৰ ৰচনাত শব্দ প্ৰয়োগৰ অনৌচিত্য দোষ দেখা নাযায়। একো একোটা শব্দৰ যি অৰ্থৰ প্ৰতীক আছে সেই এলেকাৰ ভিতৰৰা অৰ্থে ই প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। সেই এলেকাৰ অস্তিত্ব অনা শব্দও থাকিব পাৰে। কিন্তু এটা সমাৰ্থক শব্দৰ অৰ্থৰ এলেকা অন্য এটা সমাৰ্থক শব্দৰ অৰ্থৰ এলেকাদে একে হ'ব নোৱাৰে। তেনে সমাৰ্থক শব্দবোৰৰ মাজৰ পৰা এনে শব্দটো বাছি ল'ব লাগিব যিটো শব্দই লিখকে প্ৰকাশ কৰিব খোজা বিশেষ অৰ্থটো প্ৰকাশ কৰে। এটা উদাহৰণ লোৱা যাওক—

“বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা 'পাঠ' কৰা কাৰ্য্যত মই যে বৰ কাঠিয়ক হ'ব নাছিলোঁ, সেইটো মোৰ সমসাময়িক শালচকুৱা সকলোৱেই দেখিছিল, সেয়ে নিজেও জানিছিলো আৰু সেই জন মোৰো কোনো কালে লগ পোৱা নাই।”

মোনজীৱন সৌৱৰণ, পৃ: ১৫৩।

উদ্ধৃত অংশটোত “কাঠিয়ক” আৰু “শালচকুৱা” শব্দৰ প্ৰয়োগ লক্ষ্য কৰিবলগীয়া। কাঠিয়ক শব্দৰ সাধাৰণ অৰ্থ “চোকাবুধীয়া”; কিন্তু শব্দটোৰ অৰ্থ “তেওঁ কাঠকেহে ভেদ কৰিব পাৰে, আন একো নোৱাৰে” এনে এটা পৰিহাসৰ ভাব সোমাই আছে। আনহাতে শালচকুৱা শব্দটোৰ সমাৰ্থক “চোকাদৃষ্টিবুজ” শব্দৰ প্ৰয়োগ ইয়াত অযথার্থ হ'লহেতেন; কাৰণ ইয়াৰ লগত জড়িত ৰাজ্য অৰ্থটো আন একো শব্দই বহন কৰিব নোৱাৰে।

শব্দ বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত আন এটা লক্ষ্য কৰিব লগীয়া গুণ হ'ল স্পষ্টতা। একো ভাবে বুজাবৰ বাবে কেইবাটাও শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব পাৰে; কিন্তু তাৰে ভিতৰত যিটো শব্দই বেছি স্পষ্টকৈ ভাবৰ এককটো বহন কৰিব পাৰে, তাকেহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আন কথাৰে কবলৈ

গলে, পৰীক্ষিত স্বাৰ্থক শব্দ পৰিহাৰ কৰিব লাগে। বেজবৰুৱাৰ গদ্যত এই গুণ দেখা পোৱা যায়। বেজবৰুৱাৰ কোনো অংশ গদ্যতে অস্পষ্টতা নাই; কোনো বাক্যৰ বা শব্দৰ অৰ্থ ভাবি পাঠক বিমোহিত পৰিব নালাগে।

সূৰ্য্যমুহুৰ্ত্তৰ ভাব-প্ৰকাশ প্ৰচেষ্টাই এক বা ততোধিক শব্দক আশ্ৰয় কৰি ৰূপে ৰূপে আগুৱাই যায়। ইয়াকে আমি বাক্য বোলে। সেয়ে গদ্যৰ আচল সৃষ্টা ব্যাকৰণৰ প্ৰণালী নহয়, এই প্ৰণালীৰ যোগেদি আত্মপ্ৰকাশ কৰা চিন্তাশীল মনটোহে। চিন্তাশীল মনটোৱে যি প্ৰণালীক আশ্ৰয় কৰি ভাব বিগনিয় কৰে, সেয়ে বাক্য ৰীতি। প্ৰত্যেক ভাষাৰে বাক্যৰীতি বেলেগ বেলেগ; কিন্তু ব্যক্তিভেদে একে ভাষাৰে বাক্য-ৰীতিৰ পাৰ্থক্য ঘটিব পাৰে।

বেজবৰুৱাৰ বাক্য-ৰীতি ভাব অনুযায়ী নিৰ্দিষ্ট হয়। বাক্যটোত যি ভাবে প্ৰাধান্য লাভ কৰে, আৰু সেই ভাব যি শব্দ বা বাক্যাংশই প্ৰকাশ কৰিছে, সেই ভাব-বাহক শব্দ বা বাক্যাংশক বেজবৰুৱাই বাক্য-বিन্যাসত সদায় আগ ঠাই দিয়ে; যেনে—

“অতদিনৰ মূৰত তোমাৰে-মোৰে এৰাএৰি হ’ল। বিধতাই আমাক আশাত নিৰাশ কৰিলে। বৰ আশা আছিল যে তুমি মোৰ হবা, মই তোমাৰ হম; কিন্তু সেই আশা বালি চলত তল গ’ল।”—পদুম কুঁৱৰী পৃ: ২৬।

উদ্ধৃত অংশটো সূৰ্য্যই পদুমৰ পৰা বিদায় লোৱা মুহূৰ্ত্তৰ বৰ্ণনা। প্ৰথম বাক্যটোত বহুতদিন ধৰি ভাল পাই থকা পদুমক এৰি যাবলগীয়া হোৱাত সূৰ্য্যৰ মনৰ বেজাৰ প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁলোকৰ প্ৰণয়-কালৰ দীৰ্ঘতাবা কথা “অতদিনৰ মূৰত” বাক্যাংশৰে বাক্যটো আৰম্ভ কৰি সূচনা কৰা হৈছে। দ্বিতীয় বাক্যটোৰ বক্তব্য হ’ল কোনোৱে কেতিয়াও নভবা নৈৰাশ্য; “বিধতাই” শব্দেৰে বাক্যটো আৰম্ভ কৰি এই নৈৰাশ্যৰ অভাৱনীয়তাৰ কথা সূচাইছে। তৃতীয় বাক্যত আশা ছেদ হোৱাত উৎপন্ন হোৱা মনোদুখ প্ৰকাশ কৰিছে। সেয়ে তেওঁ “বৰ আশা আছিল যে” বাক্যাংশৰে বাক্যটো আৰম্ভ কৰিছে।

বেজবৰুৱাৰ গদ্যত অসমীয়া কখন-ভঙ্গী বৰ্ণিত হৈছে। “বোলে,” “দেওহে,” “দিয়া,” আৰু “এ,” “হে” আদি শ্বনি প্ৰয়োগ কৰি বাক্য-বোৰ অসমীয়া-গঢ়ী কৰিছিল। “কি” শব্দনামটো অসমীয়াত ভাববোধক অব্যয় হিচাপে ব্যৱহৃত হয়। বেজবৰুৱাৰ গদ্যত এনে প্ৰয়োগ পোৱা যায়; যেনে—“চোৱাচোন, শঙ্কৰদেৱৰ কি ন্যায়নিষ্ঠা, স্বাৰ্থত্যাগ আৰু স্বধৰ্ম্মত ৰতি!”—শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱৰ পাতনি, পৃ: ৩৬।

অসমীয়া কখন ভঙ্গীৰ অন্যতম লক্ষণ হল কণ্ঠতাৰ ভাব প্ৰকাশৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি আগৰ বাক্যত থকা সমাপিকা ক্ৰিয়াটোক পাছৰ বাক্যত অসমাপিকা

কপত প্ৰয়োগ কৰি বৰ্ণনাৰ ক্ৰমটো স্বাভাৱিক কৰি তোলা ; যেনে—“কাউৰীয়ে দেখিলে যে সাগৰৰ সিপাৰে এঠাইত জুইৰ ধোঁৱা ওলাইছে । দেখিয়েই সি উৰি গৈ—এজনী বুঢ়ীয়ে ধান সিজাই থকা দেখিলে ।” বুঢ়ী আইৰ সাধু পৃ: ২০।

বেজবৰুৱাৰ গদ্যৰ প্ৰধান গুণ হ'ল জতুৱা ঠাঁচৰ প্ৰয়োগ। অসমীয়া লিখকসকলৰ বহুতে এই গুণ আয়ত্ত কৰা দেখা নাযায়। যেনে—“মই নাম লগাই নিওঁ, তহঁতে ‘হয় হয়’ কৰি যাৰি, তেহে আকৌ মোৰ গাটো উঠিব।” (বুঢ়ী আইৰ সাধু, পৃ: ৫৩) ইয়াত “নামলগা,” “লগাই নে,” “গাটো উঠ” এই কেইটা জতুৱা ঠাঁচ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। ইয়াৰ ঠাইত ক্ৰমানুয়ে “নাম গা,” “লগা” আৰু “গাটোত আনন্দ লাগিব” বুলি কলেও একে অৰ্থ প্ৰকাশ পালেহেতেন; কিন্তু সি জতুৱা নহলহেতেন।

প্ৰবাদবিলাক এটা জাতিৰ সঞ্চিত অভিজ্ঞতাৰ সমষ্টি। সেইবোৰ জনা আৰু প্ৰয়োগ কৰা লোকসকলে জাতীয় জীৱনক সম্যকৰূপে উপলব্ধি কৰিব লাগিব। বেজবৰুৱা তেনে লোক আছিল; সেয়ে তেওঁৰ গদ্যত প্ৰবাদ বাক্যৰ যথার্থ প্ৰয়োগ পোৱা যায়। এই প্ৰবাদ বাক্যৰ সফল প্ৰয়োগে তেওঁৰ গদ্যত জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশক কৰি তুলিছে, আন হাতে পাঠকৰ লগত আত্মীয়তা সৃষ্টি কৰাত সহায়তা কৰিছে; যেনে—

“বোলে, ‘আইৰ ঘৰলৈ যাম, দুটো হাতে ধাম, বিধতাই বোলে মই তোৰ পিছে পিছে যাম’। —মোৰ জীৱন সোৱঁৰণ, পৃ: ১২৫।

“লালুকীলৈ আকৌ তপত পানী লাগিছে?” পদুম কুঁৱৰী, পৃ: ১৯।
বেজবৰুৱাৰ গদ্যত বাক্য-ৰচনা সম্পৰ্কীয় ৰীতি সুন্দৰকৈ অনুশীলিত হৈছে। এই ৰীতিটো হ’ল যি শব্দ বা বাক্যাংশই যাৰ গুণ-দোষ দেখুৱায় তাৰ ওচৰতে ৰহিব লাগে। বেজবৰুৱাই এই নীতি পালন কৰিছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে তলৰ বাক্যটো লোৱা হ’ল:

“বিনা মেঘত বজ্ৰপাতৰ নিচিনা হৃদয় ফাটি যোৱা এই কথা যেতিয়া তেওঁৰ কাণত পৰিল, যে পাঁচ বছৰৰ পৰা যাৰ মৰম-মেহেৰে তেওঁ ডাঙৰ-দীঘল হৈছে, এনে হৰদন্তই তেওঁক তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা সেইদিনাই ওলাই যাবলৈ নিষ্ঠুৰ আজ্ঞা দিছে; যেতিয়া তেওঁ শুনিলে, যে তেওঁৰ প্ৰাণতকৈও বৰবী পদুমক,—যি প্ৰতিমাটিক—তেওঁ তেওঁৰ হৃদয় সিংহাসনত থাপি মৰম নৈবেদ্য, প্ৰেম-ফুল আৰু আশ্বৰ্ণি দি দিনে ৰাতিয়ে পূজিছিল—বিচ্ছেদ নৈৰ দ ডুবিত একে বাবেই উটাবলৈ তেওঁৰ অশেষ ভক্তি আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ হৰদন্তই তেওঁক আদেশ কৰিছে, তেওঁ মুচ্ছিত হৈ মাটিত ধাঁচ কৰে পৰিল।”—পদুম কুঁৱৰী, পৃ: ২৩।

এই জটিল বাক্যটোৰ ঘাই অংশ হল, “যেতিয়া এই কথা তেওঁৰ কাণত পৰিল, যেতিয়া তেওঁ (এই কথা) শুনিলে, (তেতিয়া) তেওঁ মূৰ্চ্ছিত হৈ পৰিল।” ইয়াৰ প্ৰধান-খণ্ডবাক্য হল “তেওঁ” মূৰ্চ্ছিত হৈ....পৰিল।” বাকী দুটা “যেতিয়া....পৰিল” আৰু “যেতিয়া....শুনিলে” ক্ৰিয়া বিশেষণীয় অপ্ৰধান খণ্ডবাক্য। প্ৰধান খণ্ডবাক্যটোৰ প্ৰধান সমাপিকা ক্ৰিয়া “পৰিল”ৰ গুণবাচক বাক্যাংশ হল “মূৰ্চ্ছিত হৈ” আৰু “মাটিত ধাচ কৰে।” বাকী অপ্ৰধান খণ্ডবাক্য দুটাৰ প্ৰথমটো “যেতিয়া পৰিলৰ” বিশ্লেষণ কৰা হওক। খণ্ডবাক্যটোৰ সম্পূৰক “এই কথা”ৰ বিশ্লেষণীয় বাক্যাংশ “বিনা মেঘত বজ্ৰাঘাতৰ নিচিনা হৃদয় ফাটি যোৱা”। “যে পাঁচ বছৰৰ পৰা.... আজ্ঞা-দিছে” খণ্ডবাক্যটো “এই কথা”ৰ সমকাৰক। দ্বিতীয় প্ৰধান খণ্ডবাক্যটোৰ “যে তেওঁৰ প্ৰাণতকৈও....আদেশ কৰিছে” অংশটো “এই কথা”ৰ সমকাৰক। আলোচ্য বাক্যটোত প্ৰধান সমাপিকা ক্ৰিয়া “পৰিল”ৰ গুণবাচক “মূৰ্চ্ছিত হৈ,” “মাটিত ধাচ কৰে” বাক্যাংশ ইয়াৰ ওচৰতে বহুৱা হৈছে। সেইদৰে “এই কথাৰ” গুণ বাচক “বিনামেঘে... ফাটি যোৱা” বাক্যাংশৰ ওচৰতে আগ হৈ বহিছে। “এই কথা”ৰ সমকাৰক “যে পাঁচ.... আজ্ঞা দিছে” খণ্ডবাক্যটো “কাণত পৰিল” এই ক্ৰিয়াৰ গুণবাচক হোৱা কাৰণে ওচৰতে পাওঁত বহিছে। সমকাৰক হৈ বহা খণ্ডবাক্যটোৰ কৰ্তা “হৰদত্তই”ৰ আগত “যে পাঁচ বছৰৰ পৰা.... ডাঙৰ-দীঘল হৈছে” বিশেষণীয় খণ্ডবাক্যটো স্থাপন কৰা হৈছে। দ্বিতীয় অপ্ৰধান খণ্ডবাক্যটোৰ “এই কথা”ৰ সমকাৰক হৈ বহা খণ্ডবাক্য “যে তেওঁৰ... আদেশ কৰিছে” “শুনিলে” ক্ৰিয়াৰ ওচৰতে বহিছে; কাৰণ ই সেই ক্ৰিয়াটোৰ সম্পূৰক। সমকাৰক হৈ বহা এই খণ্ডবাক্যটোৰ কৰ্তা “হৰদত্তই” আৰু ক্ৰিয়া “আদেশ কৰিছে”ৰ গৌণ কৰ্ম “পদুমক”। সেয়ে ইয়াৰ গুণবাচক শব্দ “স্বামী,” “পদুমক”ৰ ওচৰতে আগত বহিছে। আকৌ “পদুমক”ৰ সমকাৰক “যি প্ৰতিমাটিক—দিনে-ৰাতিয়ে পূজিছিল” ঠিক ওচৰতে পাছত বহিছে। গতিকে দেখা গল যে বেজবৰুৱাই দীঘলীয়া জটিল বাক্যতো বাক্য-ৰচনাৰ সামীপ্য ৰীতি ভালকৈ মানি চলিছে।

ভাৰ-বিনিময়ৰ সাৰ্থকতাৰ কাৰণে তেওঁৰ গদ্যত অলঙ্কাৰৰ প্ৰয়োগো পোৱা যায়। কেতিয়াবা কোনো ভাৰ অলঙ্কাৰ নোহোৱাকৈ স্পষ্ট নহয় বুলি অনুভৱ কৰিলেই তেওঁ ইয়াৰ সহায় লৈছিল; যেনে—

“শ্ৰীনাথ বাবুৰ ‘ছাইলেঞ্চ’ নামৰ “গোজবৰিৰ স্বনিত শ্বোটেইটো স্কুলৰ ছাত্ৰৰ আৰু মাষ্টৰৰ মাত দুই তিনি মিনিটলৈ মুখৰ পৰা পলাই ফাট মাৰিছিল।” —মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, পৃ: ৫২।

ইয়াত “গোজবণি” এই কপকটোৱে শ্ৰীনাথ বাবুৰ মাতটোৰ স্বৰূপ স্পষ্ট কৰি দিছে।

কেৱল বাক্যৰ সমষ্টিয়েই গদ্য নহয়। ব্যৱহৃত বাক্যৰাজি সুসংবদ্ধ অনুচ্ছেদত যুক্তিসিদ্ধভাৱে উৎখাপিত হলেহে গদ্য নাম পায়। বেজবৰুৱাই অনুচ্ছেদৰ ৰচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া উত্তমকপে আয়ত্ত কৰিছিল। সেয়েহে তেওঁৰ গদ্যত অনুচ্ছেদ ৰচনাৰ দোষবোৰ দেখা নাযায়। তেওঁৰ অনুচ্ছেদবোৰ যুক্তিবদ্ধ বাক্যৰ সমষ্টি, তাত বহিৰাগতৰ স্থান নাই।

“চোৱাচোন, শব্দদেৱৰ কি ন্যায্যনিষ্ঠা, স্বাৰ্থতাগ আৰু স্বধৰ্ম্মত ৰতি। তেওঁ শিৰোমণি ভূঞা, ৰজাৰ নিচিনা তেওঁৰ ক্ষমতা, ঐশ্বৰ্য্য, দাস, দাসী, সম্পদেৰে তেওঁ পৰিবৃত্ত। তেওঁৰ কিহৰ অভাৱ আছিল যে এনে স্বধৰ্ম্ম-সম্পদৰ সম্ভ্ৰম জীৱন তেওঁ তৃণবৎ পৰিত্যাগ কৰি বিপদসঙ্কুল ধৰ্ম্মপ্ৰচাৰকৰ জীৱন অৱলম্বন কৰি দুখীয়া ছাল-ছিগা ভিকছ সৰ্ব্বজয়, বলোৰাষ, পৰমানন্দৰ নিচিনা তকতক বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰি দাৰিদ্ৰাৱ কঠোৰ অৱস্থা আলিঙ্গন কৰি এনে কঠোৰ ব্ৰত অৱলম্বন কৰিছিল। তাৰতৰ্য্যৰ ৰাজপাট আৰু সাংসাৰিক সুখ-সম্পদ ৰিসজ্জন দিওঁতা এক সিদ্ধাৰ্থ গৌতমবুদ্ধৰ বাহিৰে এনে দৃষ্টান্ত কেইটা আছে?” শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱৰ পাতনি, পৃ: ১৬।

একো একোটা অনুচ্ছেদ এটা ঘাই বাক্যক আশ্ৰয় কৰি ৰচিত হ’ব লাগে। ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো বাক্যই ঘাই বাক্যৰ অৰ্থত যোগ দি ব্যাখ্যা কৰি বা উদাহৰণ দি অনুচ্ছেদটো ৰচাই নিব লাগে। বেজবৰুৱাই তেওঁৰ অনুচ্ছেদত এই নিয়ম মানিছিল। যেনে—

“বাস্তৱিকতে এনেকুৱা জ্ঞান আৰু ভক্তিৰ গ্ৰন্থ সংস্কৃত ভাষাত আন এখন নাই। অকল সংস্কৃতত কিয় পৃথিবীৰ আন কোনো সভ্য জাতিৰ ভাষাতো এনে গ্ৰন্থ নাই। সঁচাসঁচিকৈয়ে ভাগৱত নিগম কম্পভৰ্ম্মৰ ঠকমুখবিগলিত অমৃতদ্রৱসংযুক্ত ফল। সেই ফলত বাকলি, সিটা আৰু ওটি নাই, তাত মাপোন ৰস আৰু ৰস। এই বাবেই ৰসিক ভাবুকসকলক ব্যাসদেৱে গ্ৰন্থৰ আৰম্ভতে নিবন্তৰ এই ফল (ৰস?) আশ্বাসন কৰিবলৈ কৈছে।”—তত্ত্বকথা, প: ১০৯।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদটোৰ ঘাই বাক্য “বাস্তৱিকতে—নাই” আৰু পৰবৰ্তী বাক্যবোৰত “অকল সংস্কৃতত কিয়,” “সঁচাসঁচিকৈয়ে,” “সেইখনত,” “এই বাবেই” আদি বাক্যাংশেৰে বেজবৰুৱাই ঘাই বাক্যৰ লগত বহিঃসঙ্গতি ৰক্ষা কৰিছে।

অনুচ্ছেদৰ বাক্যবোৰৰ মাজত যেনেকৈ সঙ্গতি থাকিব লাগে, তেনেকৈ অনুচ্ছেদবোৰৰ মাজতো সঙ্গতি থাকিব লাগে। এই সঙ্গতি ৰক্ষা হ’ব

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদত আলোচিত বিষয়বস্তু উল্লেখ কৰি পৰবৰ্তী অনুচ্ছেদ আৰম্ভ কৰি ; যেনে—

“স্মৃষ্টি জীৱৰ স্বাভাৱিক অৱস্থা। কিন্তু এই অৱস্থা স্থায়ী নহয়। চৌপনি ভাগিলে এই অৱস্থা নাইকিয়া হয়। তেতিয়া জীৱই এই ব্ৰহ্মানন্দ এৰি আকৌ দুখ-শোকৰ অৱস্থাৰ জগতলৈ উভতি আহিবলগীয়াত পৰে। কিন্তু সাধু আৰু যোগীসকলে সাধনাৰ বলেৰে এই অৱস্থাক স্থায়ী কৰিব পাৰে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ স্থায়ী ব্ৰহ্মানন্দ লাভ হয়।

“বেদোক্ত পৰম ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ লক্ষণ এনে সৎ চিং আনন্দ। বেদ বিভাগ, বেদৰ অন্ত বেদান্ত দৰ্শন প্ৰণেতা, সৰ্ব উপনিষদৰ সাৰভাগ সঙ্কলন কৰি মহাশাস্ত্ৰ গীতা ৰচনা কৰোঁতা, অষ্টাদশ পুৰাণ ৰচোঁতা আৰু পুৰাণৰ ভিতৰত মহাসূৰ্য্য, নিগম কল্পতৰুৰ বিগলিত ফল শ্ৰীমদ্ভাগৱৎ ৰচনা কৰি শুকক পঢ়াই সেই ফল ক্ষুৰিত জগতক বিলাই দিওঁতা—সত্যৱতীসুত মহৰ্ষি বেদব্যাসে, শ্ৰীমদ্ভাগৱতত প্ৰতিজ্ঞা কৰি কৈছে—“ঈশ্বৰঃ পৰমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ ৱিগ্ৰহঃ।” সেই দেখি বেদোক্ত পৰম ব্ৰহ্ম আৰু দৈৱকীনন্দন শ্ৰীকৃষ্ণ একে বস্তু। সেই দেখি ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ লক্ষণ নিৰ্দেশক বেদমাত্ৰ উচ্চাৰণ কৰা কৃষ্ণ নাম কীৰ্ত্তন কৰা একে বস্তু।” —তত্ত্বকথা, পৃঃ ১৯।

উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দুটাৰ প্ৰথম অনুচ্ছেদৰ শেষ শাৰীত “স্থায়ী ব্ৰহ্মানন্দৰ” বিষয়ে কৈছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদৰ প্ৰথম শাৰীতো এই “আনন্দ”ৰ লক্ষণ বৰ্ণনাৰে আৰম্ভ হৈছে। “এনে” শব্দ প্ৰয়োগৰ ফলত এই সঙ্গতি বহিঃসঙ্গতি হৈছে। এনেবোৰ কাৰণত বেজবৰুৱাৰ অনুচ্ছেদ-বোৰৰ মাজত সঙ্গতি বৰ্ত্তমান।

বেজবৰুৱাৰ গদ্যৰ সামূহিক গুণ হ'ল সৰলতা, স্পষ্টতা, সংক্ষিপ্ততা, আকৰ্ষণীয়তা, চিত্ৰধৰ্মিতা, সঙ্গীতময়তা আৰু সমন্বয়।

তেওঁৰ গদ্য-শৈলীৰ অন্যতম প্ৰধান গুণ হৈছে সৰলতা। হাস্যজনক পৰিণতিৰ বাবে অৱশ্যে তেওঁ আওপকীয়া শৈলী প্ৰয়োগ কৰে ; কিন্তু তেওঁৰ চিন্তাশীল গদ্যৰ প্ৰধান গুণ সৰলতাহে।

গদ্য-ৰীতিত সাধাৰণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ হলে কষ্ট-কল্পতা বা টানি-টুনিৰ প্ৰকাশ কৰাৰ চেষ্টা বৰ্জন কৰিব লাগে। মানুহে স্বাভাৱিকতে যিদৰে কথা কয় সেইদৰেই লিখিব লাগে। উদাহৰণ স্বৰূপে তলৰ অনুচ্ছেদটো আগবঢ়োৱা হ'ল :

“আমি একেলগে থকা পোন্ধৰ দিনমানৰ পিছত তেওঁ নৰিয়া পৰিল। সেই নৰিয়া দীঘলীয়াকৈ ছমাহমান আছিল। তেওঁ এক প্ৰকাৰ খৰাগত। সেই সময়ত মই বি-এল পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছিলোঁ। পৰীক্ষালৈ অগ

দিনহে বাকী আছিল। পৰীক্ষাৰ কিতাপ পঢ়া কাৰ্য্য একতিয়াকে থৈ মই একাণপতীয়া হৈ তেওঁৰ পতি কৰিবলৈ লাগিলো। সেইটোৱেই তেনে অৱস্থাত মোৰ কৰ্ত্তব্য বুলি মোৰ ডাঠ বিশ্বাস হৈছিল। তেওঁ দিন-ৰাতিয়ে প্ৰায় সকলোসময়তে মোক তেওঁৰ নৰিয়াপাটীৰ কাষত বিচাৰিছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা ‘পাছ’ কৰা কাৰ্য্যত মই যে বৰ কাঠিয়ক ছাত্ৰ নাছিলোঁ, সেইটো মোৰ সমসাময়িক শালচকুৱা সকলোৱেই দেখিছিল, মই নিজেও জানিছিলোঁ আৰু সেই জ্ঞান মোৰ কোনোকালে লুপ্ত হোৱা নাই। পৰীক্ষাত কোনোমতে কাণে কাণমাৰিহে সাৰি যোৱা ছাত্ৰ মই।”—মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, পৃ: ১৫০।

কিছুমান লিখকৰ কোনো শব্দৰ প্ৰতি বা কোনো বাক্যাংশৰ প্ৰতি দুৰ্ভাৱতা থাকে। তেওঁলোকে সেইবোৰ শব্দ বা বাক্যাংশকে বনাই ফুৰাই ব্যৱহাৰ কৰে। ই এটা মুদ্ৰাদোষ। এনে দোষৰ পক্ষ লিখক নুহু হলেহে ভাল গদ্য-শৈলীৰ সৃষ্টি হয়। “বুঢ়ী আইৰ সাধু”ৰ প্ৰত্যেকটো সাধুৰ আৰম্ভণি একে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল। বেজবৰুৱাই সেই সম্ভাৱনা দূৰ কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণে প্ৰত্যেকটো সাধু আৰম্ভিছে। তেওঁ “বাঘ আৰু কেকোবা” সাধুটো আৰম্ভ কৰিছে ‘অতি পুৰণি কালত এঠাইত এটা বাঘ আছিল’ বাক্যেৰে; কিন্তু “বুধিয়ক শিয়াল” সাধুটো আৰম্ভ কৰিছে “এদিন ৰাতি এটা শিয়ালে ভোকত কিবা খাবলৈ বিচাৰি এখন গাঁৱত মানুহৰ বাৰীয়ে ঘৰে লুলুঙাই ফুৰিছিল” বাক্যেৰে।

আটাইতকৈ কম শব্দেৰে আটাইতকৈ বেছি ভাব প্ৰকাশ কৰিব পৰা ক্ষমতা নাম সংক্ষিপ্ততা। বেজবৰুৱাৰ চিন্তামূলক ৰচনাৱলীত এই গুণ প্ৰকট হৈ পৰিছে। ভাল গদ্য-শৈলী বুলিলে আমি বেজবৰুৱাৰ চিন্তামূলক ৰচনাবোৰত প্ৰকাশ পোৱা গুণাৱলীহে বুজিম।

পুনৰুক্ততা দোষ বৰ্জন কৰি সংক্ষিপ্ততা গুণ আঁজিব পাৰি। আন হাতে প্ৰয়োজনতকৈ অধিক কথা কোৱা দোষ অনেক লিখকৰে আছে। তেওঁৰ ভাল ৰচনাবোৰত এই প্ৰয়োজনান্ধিতত্ত্ব দোষো পোৱা নাযায়। সেইদৰে নিৰ্বৰ্ধক, লক্ষ্যহীন কথাৰ মহলা, অৰ্থাৎ বহুবল্কিতা তেওঁৰ ভাল ৰচনাবোৰত পোৱা নেযায়। যেনে—

“আমাৰ গৰ্ভৱশেষে বচা চাকৰী মই নোলোৱা বাবে মোৰ পিতৃদেৱতা আৰু ঘাইকৈ ককাইদেউ গোবিন্দ বেজবৰুৱা মোৰ ওপৰত যথেষ্ট বিৰক্ত হৈছিল। কিন্তু গোড়োৱাতো গোড়োৱাই; সি জনে কাৰ কথা?” বোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, পৃ: ১২৪।

হাস্যজনক বচনসমূহত অৱশ্যে এই দোষবোৰক বেজবৰুৱাই গুণ হিচাপেই ব্যৱহাৰ কৰিছে। তলৰ উদ্ধৃতাংশত পুনৰুক্ততা নিশ্চয় দোষ নহয় :

“দুখীয়াৰ দুখ কিন্তু কোনোমতে কিন্তু নুগুচে। বিষতাই মনৰ হেঁপাহেৰে কিন্তু আমাৰ কম্পালত কিন্তু লুইতৰ পাৰৰ পুৰা কুঁহিয়াৰ যেন কিন্তু খাগৰিৰ কাপোৰে বামুণৰ বন্দী হৈ থাকিয়েই এই কেডাল হাড় কিন্তু পেলাবলৈ লেখিলে, তাক কিন্তু কোনে খণ্ডাব ?... আমাক কিন্তু ঈশ্বানে দুখৰ পোক কৰি কিন্তু চৰজিলে দুখতে কিন্তু উপজিলোঁ দুখতে কিন্তু গেলি পচি মৰিম ! দুখ আমাৰ কিন্তু পঁইতা ভাত, শোক আমাৰ কিন্তু পকা খৰিচা, বেজাই আমাৰ কিন্তু লোণ-তেল, দুৰ্গতি আমাৰ কিন্তু জলকীয়া।” - লিভিকাই পৃ: ৩৭।

কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেজবৰুৱাই প্ৰয়োজনান্তিৰিক্ততাকো দোষৰ ঠাইত গুণ হিচাপেহে প্ৰয়োগ কৰিছে ; যেনে :—

“আমিও আজি সাইলাখ তেনে সমুদ্ৰৰ সাঁতুৰি পাৰ হমহঁক। স্তৰাস্তৰ দেউ দইত, যইখ-বইখ, নাগ-নৰ, ধোবা-নাপিত, চমাৰ-কমাৰ, শালিকৰি-সনাতন, কপৌ-মহাজন, ফেঁচা-খৰিভাৰী, কোক্লোঙা-হিলৈদাৰী, বাটা-বকৰা, পাণৰ মকৰা, চুণৰ চোকোৰা তোমালোকে আজি দেখা, আমাৰ বলবীজ পলাক্ৰম দেখা”। —লিভিকাই, পৃ: ৮১।

তেওঁলোকৰ “বলবীজ পলাক্ৰমৰ” সাক্ষী হবলৈ যি সকলক কৈছে, তেওঁলোকৰ তালিকাখন যথেষ্ট দীঘল, গতিকে-প্ৰয়োজনতকৈ অতিৰিক্ত, কিন্তু দেৱ-দৈত্যৰ লগতে “বাটা-বকৰা, পাণৰ মকৰা, চুণৰ চোকোৰা” আদিকো সাক্ষী মনাত আৱশ্যকীয় হাস্যজনক পৰিণতি ঘটোৱাত লিপক সক্ষম হৈছে। সেই কাৰণে প্ৰয়োজনান্তিৰিক্ততা দোষ ইয়াত গুণ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। সেইদৰে বহুবলিকতাকো বেজবৰুৱাই গুণ হিচাপে প্ৰয়োগ কৰিছে:

“কিন্তু প্ৰেম, সঙ্কল্প আৰু কাৰ্য্য এইবিলাকৰ ওপৰত এজন নপত ফুকন আছে। —এইজন নপতা ফুকনৰ নাম লাজ। সময় নাই, অসময় নাই, অঠাই নাই ঠাই নাই এওঁ সদায় সকলোতে উপস্থিত। এওঁ মেঘতকৈও ওখ, সাগৰতকৈও বহল, পৃথিৱীতকৈও ডাঙৰ। এওঁৰ অশেষ কীৰ্ত্তি। সঁচা? মিছাই, হকত-অনাহকত লোকৰ বিশেষকৈ অলপ বয়সীয়া মানুহৰ ওপৰত বৰ মতা ওলোৱাত এওঁ বৰকাজী। চুকৰ বোৱাৰী ক'ত চেপেটা লাগি পৰি আছে, এওঁ তাতে ডুমুকিয়ালেগৈ; ন দৰা ক'ত বিন্ধা কৰিবলৈ গল, এওঁ গৈ তাত উপস্থিত হ'ল; কত কালৰ মূৰত গিৰীয়েক ধৰিলে উভতি আহিল, বৈণীয়েক আনন্দত উৎক্লম; কিন্তু ইমান ৰাউতিৰ বহু

গিৰীয়েক যেতিয়া আগত উপস্থিত হৈ মৰমৰ মাত্বেৰে ঘৈণীয়েকক মাতিলে ততালিকে আমাৰ লাজ ডাঙৰীয়া ক'বৰ পৰা আহি থিয় হ'ল, আৰু ঘৈণীয়েকৰ মূৰ দোঁ খাই গ'ল। হিমালয় পৰ্বতৰ কাঞ্চনজংঘা টিঙক কাপ কৰি লোণ সাগৰক মহী কৰি লেখিবলৈ ধৰিলেও এই মহাপুৰুষৰ গুণশীল নুচুকায়। এই লাজৰ তলতীয়া হৈয়েই পদুমে সূৰ্য্যক আৰু পূৰ্ণাই পদুমক এতিয়ালৈকে তেওঁবিলাকৰ এই নতুন মনৰ ভাব ব্যক্ত কৰিব পৰা নাই।" —পদুম কুঁৱৰী, পৃ: ১৫।

এইখিনি কথা "পদুম আৰু সূৰ্য্যাই মনৰ ভাব ইজনে সিজনক লাজতে জনাব পৰা নাই।" বুলিয়েই বুজাব পৰা হ'লহেভেন। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ বহুবলিকতা স্বভাৱে উক দিয়াত ১১টা শব্দেৰে প্ৰকাশ কৰিব পৰা কথা-খিনিৰ বাবে ১৪৯টা শব্দ খৰচ কৰা হ'ল। লাজৰ বৰ্ণনা হিচাপে ই নিজস্ব সৌন্দৰ্য্য দাবী কৰিব পাৰে।

ভাল পদ্যৰ আন এটা গুণ হ'ল আকৰ্ষণীয়তা। ভাস্কৰ নাথক আৰু স্ৱচিহ্নিত প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা পাঠকক জনাব খোজা ধাৰণাৰ প্ৰতি মন আকৰ্ষিত কৰা হয়। কোনো গদ্য ৰচনাৰ অন্য গুণ থাকিলেও এই গুণৰ অভাৱত সি অনাকৰ্ষণীয় হব পাৰে।

ৰচনা আকৰ্ষণীয় কৰিবৰ কাৰণে বেজবৰুৱাই ভাষাৰ স্বাভাৱিক শব্দক্ৰম গলাই পেলায়। অসমীয়া কাব্য-ৰীতিৰ সাধাৰণ নীতি হ'ল কৰ্ত্তা-কৰ্ম-ক্ৰিয় এই অনুক্ৰমত বাক্যৰ পদস্থাপন। বাক্য গাঁথনিৰ সামৰীপ্য নীতি অনুযায়ী কোনো পদৰ গুণবাচক পদ থাকিলে সি ঘাই পদটোৰ ওচৰতে পৰাপক্ষতা আগত ৰহিব লাগে। "জপৰা মণ্ডলৰ প্ৰেমাভিনয়" গল্পটোৰ আৰম্ভণি বাক্যত এই নীতি উল্লেখ কৰি গদ্যৰ আকৰ্ষণীয় গুণ বঢ়াইছে। তেওঁ লিখিছে, "মাজতে চাওখাট মোজাৰ মণ্ডল জগৰাৰ এটা বৰ বিপদ গ'ল।" (জোনবিবি, পৃ: ৩৬)। স্বাভাৱিক বাক্য ৰীতি মতে "মাজতে" ক্ৰিয়া-বিশেষণটো ক্ৰিয়া "গল"ৰ ওচৰলৈ যাব লাগিছিল।

বেজবৰুৱাই সমান্তৰাল বাক্য ৰচনাৰ দ্বাৰাও গদ্যৰ আকৰ্ষণীয়তা বঢ়াইছিল; যেনে—“মই এইখিনি কালত মৰি আছিলোঁ, আজিহে তোমাৰ কৃপাত জীৱ পালোঁ।” —শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু শ্ৰীমাধৱদেৱ, পৃ: ১১৮।

“আইৰ ঘৰলৈ যাম, দুই হাতে খাম, বিধতাটো বোলে মই তোৰ পিছে পিছে যাম।” —মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ, পৃ: ১২৪।

শব্দবহুলতা দোষক বেজবৰুৱাই তেওঁৰ কিংবদন্তি গদ্য ৰচনাৰ ৭৫ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে; যেনে—“যি দিনাই ৰোপায়ে পাখি চপালে, সেই দিনাই জেঠৰ বাবে খব, কাতিৰ কাতি-সোঁতা, ফাগুনৰ পছোৱা,

চ'তৰ কুৰুৱা, পুহৰ জাৰ, মাষৰ ঠেটুৱাই এটাইবোৰে আমাৰ “শৰীল”ৰ ওপৰে বাট ললে।” লিটিকাই, পৃ: ১৪।

পোনপতীয়া কথাটোকে আওপকীয়াকৈ কোৱাটো বেজবৰুৱাৰ গদ্যৰ অন্যতম আকৰ্ষণ। ভোলা বৰুৱাৰ নৰিয়াত পঢ়া খতি হোৱাত তেওঁ ‘বি-এল পৰীক্ষাত সন্মানে ফেল “মৰা কথাটো” মূৰামূৰি কালত এনে ব্যাপাৰ মোৰ পক্ষে সাংঘাতিক হৈ উঠিল। ফলত যি হবলগীয়া আছিল সেয়ে হ’ল” বুলি প্ৰকাশ কৰিছে।

তেওঁৰ প্ৰকাশভঙ্গীৰ অন্যতম আকৰ্ষণীয় গুণ হল প্ৰয়োজন অনুসাবে ইংৰাজী, বঙালী, হিন্দুস্থানী শব্দ, বাক্যাংশৰ প্ৰয়োগ। তদুপৰি তেওঁ পুৰণি অসমীয়া আৰু সংস্কৃত প্ৰবাদৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগ কৰিছিল। অনেক সময়ত তেওঁ সংস্কৃতৰ বিখ্যাত প্ৰবাদৰ পেৰডি কৰি প্ৰয়োগ কৰে। বিশেষকৈ হাস্যজনক পৰিণতিৰ কাৰণেও তেওঁ এই কৌশল প্ৰয়োগ কৰে:

“তেওঁলোকৰ ‘কথাস্য তত্ং নিহিতং গুহায়াং, মেজৰিটি যেন গতা গ পদ্মা:।”—বৰবৰুৱাৰ বুলনি, পৃ: ২১১।

আকৰ্ষণীয়তা গুণ বানাবৰ কাৰণে বেজবৰুৱাই অলঙ্কাৰ প্ৰয়োগ কৰিছিল। বিষয় বস্তু অনুসাবে কেতিয়াবা গহীন আৰু কেতিয়াবা হাস্যজনক কৰি ইয়াক প্ৰয়োগ কৰিছিল; যেনে—“শত্ৰুৰ পৰা ৫০০ টকা তেওঁৰ কলিকতীয়া আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ভোমোলা বিছাইদি সোনকালে সবৰি পৰিল।”

—জোনবিৰি, পৃ: ৯৭।

বেজবৰুৱাৰ কিছুমান বৰ্ণনা চিত্ৰধৰ্মী আছিল। শব্দৰ সহায়েৰে চিত্ৰৰ পৰিণতি আনিব খুজি তেওঁ সফল হৈছিল। আকৰ্ষণীয়তাত প্ৰধানকৈ বুদ্ধিৰ প্ৰতি আবেদন জনোৱা হয়; কিন্তু চিত্ৰধৰ্মিতাত কল্পনা-শক্তিৰ প্ৰতি আবেদন জনোৱা হয়। চিত্ৰধৰ্মী গদ্য সৃষ্টি কৰা হয় সুন্দৰ কল্পচিত্ৰৰ সহায়েৰে; যেনে—

“ডেকুৰি গুণীয়া যুঁজাৰ দুটিৰ গাত লজ্জা ভইব তীম-জবাসন্ধ দুটা কালক্ৰমত বিলয়-প্ৰাপ্ত হ’লতহে প্ৰকৃত পক্ষত সন্মতৰ ব্যাপী সেই দুৰ্বোৰ মহাৰণৰ ওৰ পৰিল।” —মোৰ জীৱন সৌৱৰণ, পৃ: ২২।

পাৰিবেশৰ সজীৱ বৰ্ণনা বেজবৰুৱাৰ গদ্যৰ চিত্ৰধৰ্মী গুণৰ অন্য এটা সাক্ষ্য; যেনে—

“তেওঁৰ (পদুমৰ) মূৰশিতানৰ ওচৰতে এটা সবৰিয়হ তেলৰ চাকি চিমিক-চামাককৈ জলিব লাগিছে। চাকিটোৰ পৰা অলপমান আঁতৰত সেই ফালেই বেবত আঁৰি থোৱা এটা কাঠৰ হেজুলীয়া কৰণিত এখন

হেজাৰী ঘোষা পুথি। ভৰি-পখানৰ ফালে দুটা বেতৰ কাপোৰ খোৱা জপা আৰু এটা সৰু হাতনি পেৰা এখন বাঁহৰ চাঙ্গৰ ওপৰত আছে। তাৰ ওপৰতে সেট চাঙ্গৰ মূৰ শিতানৰ ফালৰটোৰ নিচিনা এটা সৰু আৰু ডাঙৰ কৰণি।”—পদুম কুঁৱৰী, পৃ: ২।

শব্দটোৰ ভিতৰত থকা কাণৰ স্মৃতি লাগি যোৱা স্বনিৰ যথাস্থানত প্ৰয়োগেই গদ্যৰ সঙ্গীতময়তা। স্বনিৰ উচ্চাৰণৰ লগত মানুহৰ দৈহিক প্ৰয়াসৰ সম্বন্ধ আছে। কিছুমান স্বনি অলপ আয়াসতে উচ্চাৰিত হয় আৰু কিছুমান স্বনিৰ উচ্চাৰণৰ বাবে অধিক আয়াসৰ আৱশ্যক। আনফালে আবেগৰ লগত মানুহৰ স্বনি প্ৰয়াসৰ সম্বন্ধ আছে। শোক বিহ্বল অৱস্থাত বা প্ৰণয় ব্যাকুল অৱস্থাত মানুহৰ দৈহিক শক্তি কিছু পৰিমাণে শিথিল হৈ পৰে। এনে অৱস্থাত অধিক আয়াসেৰে উচ্চাৰিব লগীয়া স্বনিসমূহ সাধাৰণতে উচ্চাৰণ কৰা নহয়। আন হাতে মানুহ ক্ৰুদ্ধ হলে দৈহিক শক্তি জাগৃত হৈ উঠে। এনে অৱস্থাত অলপ আয়াসত উচ্চাৰিব লগীয়া স্বনিবোৰ বাদ পৰি যায়।

বেজবৰুৱাই তেওঁৰ গদ্যত কোমল ভাব প্ৰকাশ কৰিবলৈ কোমল আৰু অযুক্ত স্বনিৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। পদুম আৰু সূৰ্য্যৰ বিদায় বৰ্ণনাত এই কথাটো লক্ষ্য কৰিবা পাৰি।

“অতদিনৰ মূৰত তোমাৰে মোৰে এৰাএৰি হল। বিধতাই আমাক আশাত নিৰাশ কৰিলে! বৰ আশা আছিল যে তুমি মোৰ হবা, মই তোমাৰ হয়; কিন্তু সেই আশা বালি চলত গ’ল। আমাৰ মন আকাশৰ পতা চাং হঠাৎ ছৰস্ কৰে ভাগি পৰিল। পদুমক আৰু মোৰ পদুম বুলি সূৰ্য্যই কব নোৱাৰে। আজি ৰাতিৰ ভিতৰত মই তোমাক টিৰকাললৈকে এৰি গুচি যাব লাগিব। মোক তুমি এতিয়া শেষ বিদায় দিয়া। যদি এই পৃথিৱীত সূৰ্য্য জীয়াই থাকে, তেন্তে তেওঁ মাজে সময়ে লোকৰ মুখে পদুম স্মৃতিৰে আছে বুলি শুনিলেই জীৱন সাধক বুলি ভাবিব। ঈশ্বৰৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা যেন তুমি ৰাজবাণী হৈ অশেষ সুখত কাল নিওৱা। এতিয়া তুমি মোক এই জন্মলৈ বিদায় দিয়া।”—পদুম কুঁৱৰী, পৃ: ২৫।

উদ্ধৃত অংশটোত বিদায়ৰ কৰণ-কোমল ভাব প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হোৱাত কোমল স্বনি ব, ল, ম, ন আৰু স্বৰ স্বনি বেছিকৈ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। যুক্ত স্বনি নাই বুলিলেই হয়। আটোপৰো অধিক স্বনিৰ ভিতৰত ছটাহে যুক্ত স্বনি আছে। ইয়াৰ দুটা নামবাচক বিশেষ্য। ইকালেদি দেউৰাৰ বাপুৰ ঞং প্ৰকাশ কৰা ভাষাত কাটিন্য বিৰাজমান:

“মোক কি দুৰ্ভক্তিহয়, কি কুবুদ্ধিয়ে, কি আচল পিশাচে পাইছিল যে এনে হস্তীমূৰ্খ, পাষণ্ড, দুৰাচাৰ নৰাধম পাপীকেইটাক গোটাই ললৌ ! যাৰ সাধাৰণ ভাল-বেয়া, সঁচা-মিছা, ধৰ্ম্ম-কৰ্ম্ম, মানুহ-গৰুৰ জ্ঞান নাই, তাৰ ওপৰত বিশ্বাস স্থাপন কৰি নিৰ্ভয় হৈ থকা মোতকৈ মূৰ্খ আৰু কোনোবা আছে নে? মইতো বেছকৈ জানো যে লৰা, বলিয়া আৰু নিৰ্বোধ এই তিনিও একে শাৰীৰ মানুহ । লৰাই নকৰে কি, বাতুলে নকৰ কি ? জ্ঞানশূন্য পাপমতি মানুহে কৰিব নোৱাৰা একো কাম নাই । এই পাপিষ্ঠ-হঁতৰ জ্ঞান-শূন্য ভঁড়াল পৰৰ অনিষ্ট, পৰৰ অপকাৰ, হিংসা, হেম আদিৰে ভৰা ।”—লিটিকাই, পৃ: ৪৪ ।

উল্লিখিত অংশটোত কঠোৰ ধ্বনি আৰু মুক্ত ধ্বনিৰ বচনতা লক্ষণীয় । দুশতকৈ অধিক ধ্বনিৰ ভিতৰত ওঠৰটা মুক্ত ধ্বনি আছে ।

একেবিধ ক্ৰিয়াবিভক্তিৰ সঘন প্ৰয়োগে ভাষালৈ সাক্ষীতিক লয় এটা আনি দিয়ে ; যেনে—

“উঃ ! কি মোৰ মৰিবৰ চিন হ’ল একা ! গতৌ ভাতৰ চৰাটো আগত লৈ টোপালি বাই কোন মৰিব ? তিনিপৰীয়া আহি কোষা-অৰ্ধা জোঁকাঁৰোতেই যুগ তল যায়, ফেঁচু বজা হব । ইপিনে বাতিৰ সাজি খাই উঠোতে গছৰ তোপাল সৰিব, প্ৰথম কুকুৰাই ডাক দিব । কোনে মৰিব এনেকৈ ?”—লিটিকাই, পৃ: ১৮ ।

ভাল গদ্য ৰচনাৰ অন্য এটা লক্ষণ হ’ল ভাষাত সমন্বয় স্থাপন । ধ্বনি আৰু অৰ্থৰ সহযোগিতা স্থাপি কৰা শব্দ প্ৰয়োগেই সমন্বয় । চিন্তা-প্ৰধান ভাব প্ৰকাশ কৰিবলৈ দীঘলীয়া বাক্যৰ প্ৰয়োগ কৰা হয় । ইফালে চুটি আৰু কৰ্জ্বাচাৰ বাক্যেৰে প্ৰকাশ কৰা হয় আবেগপূৰ্ণ ভাব ।

দীঘল বাক্যেৰে চিন্তামূলক ভাব প্ৰকাশ—

“গোপীসকলে বংশীধ্বনি শুনি পতি-পুত্ৰাদি সাংসাৰিক বন্ধন এৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰলৈ আহোঁতে প্ৰথমতে সেই পাখিৰ বন্ধনবোৰৰ পৰা মহাপ্ৰতি-বন্ধক পাইছিল ; কিন্তু সেই প্ৰতিবন্ধকবোৰ নামানি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আহিলত সেই বন্ধনবোৰ শান্ত হ’ল ; কাৰণ কাৰ্য্যত সেই পতি নাম, পাখিৰ বন্ধনবোৰে ঈশ্বৰ কৰুৰ ইচ্ছাত পাখিৰ সম্বন্ধেৰে নিজৰ হোৱা পাখিৰ দেহী পত্নীক কাষতে পাই আছিল ।”—তৰুকথা, পৃ: ৬৩ ।

চুটি বাক্যেৰে ভীত ভাবাবেগ প্ৰকাশ—

“কাণত নপৰিবলৈ মই কিবা কালৰী হৈছোঁ নে কি ? কোনোবাৰ যদি

হৰৰ মন গৈছে হওঁক । মই নিদিলে কিবা জানো কাৰো হাতত তামোলৰ
বাটা নুঠে ?”—লিডিকাঠ, পৃ: ৪৩।

শব্দ প্ৰয়োগৰ দ্বাৰাও ভাৱাবেগৰ ইঙ্গিত দিব পাৰি। চুটি চুটি শব্দেৰে
আনন্দ, প্ৰণয় আদি কোমল ভাব আৰু দীঘল দীঘল শব্দেৰে বিষাদ,
কৰুণ আদি ভাব প্ৰকাশ কৰা হয়; যেনে—

“মইতো অন্যায় নাই কৰা বুলিলে তই কোনোবাকলৈ নুঙুন, মই তাক
বেছকৈ জানোঁ। বাৰ, আকৌ আহ, মই তোক চকু মুদাই ধৰোঁ,
সিহঁত আটাইকেউটা লুকাওকগৈ।”—লিডিকাঠ, পৃ: ৩৩।

বেজবৰুৱাৰ ভাব প্ৰকাশ—

“হঠাৎ খং নাৰে চণ্ডালৰ উচটনিত প্ৰতিহিংসাৰ দুহতীয়া ধাপৰঙাল
এই মৃতি মাৰি ধৰিলোঁ; পৰঙনাম গোসাঁইৰ পৰঙ কুঁঠাৰ দৰে তাক
এতিয়া এচাবিও এক্সৰ নোৱাৰা হলোঁ।”—লিডিকাঠ, পৃ: ৫৩।

ভাষাৰ গতি ভাব অনুগামী হ'ব লাগে। ভাষাৰ গতি তীব্ৰ হলে
ভাষাৰ গতিও তীব্ৰ হ'ব লাগে, ধীৰ হলে ভাষাৰ গতিও ধীৰ হ'ব লাগে।
মুক্ত অক্ষৰে (Open Syllable) ভাষাৰ গতি তীব্ৰ কৰে আৰু বন্ধ
অক্ষৰে (Close Syllable) ভাষাৰ গতি ধীৰ কৰে। সেইদৰে
কম অক্ষৰৰ শব্দই ভাষা গতিশীল কৰে আৰু অধিক অক্ষৰৰ শব্দই ভাষাৰ
গতিশীলতা নষ্ট কৰে। বেজবৰুৱাই ভাষাৰ এই নীতি তেওঁৰ পদ্য-
শৈলীত পৰিস্ফুট কৰিছিল; যেনে—“মোৰ বো মাছটো নেৰাঙ্কি কি কদিনিক
ক ?” জোনবিৰি, পৃ: ১৩।

উদ্ধৃত বাক্যটো খুব খঙত নায়েক বৈশীয়েকক কোৱা বাক্য। ইয়াত
থকা বাৰটা অক্ষৰৰ ভিতৰত নটা স্বৰযুক্ত অক্ষৰ। বাকী “নেৰ,” “মাছ”
আৰু “বাণ্” একোটি প্ৰবাহমান স্বৰিণে (Continuant) শেষ হোৱাত
বন্ধ অক্ষৰ হৈও মুক্ত অক্ষৰৰ কাম কৰিছে।

ইফালেদি আকৌ ধীৰ গতি প্ৰকাশ পায় বন্ধ অক্ষৰৰ অধিক প্ৰয়োগৰ
দ্বাৰা। উদাহৰণ স্বৰূপে তলৰ বাক্যটো লোৱা হ'ল :

“অশুখায়া বামুণ, তথাপি পিতৃবৈৰী পাণ্ডৱ প্ৰাণবধ কৰিবলৈ হাতত
অস্ত্ৰ লৈ কেনেকৈ তেওঁবিলাকৰ শিবিৰত বাতি বাঘৰ নিচিনাকৈ সোমাই
পাঁচ-পাণ্ডৱ বুলি তেওঁবিলাকৰ প্ৰাণৰ সমান পুত্ৰক কেইটিৰ প্ৰাণ নলে।”
লিডিকাঠ, পৃ: ৪৫। ইয়াৰ পঁচিশটা বন্ধ অক্ষৰৰ ভিতৰত “বং,”
“বধ্,” “তত্,” “তেক্” এই পাঁচোটা অক্ষৰৰ পাছত ত, ধ, আৰু
ক আছিল স্বনি (Stop Sound) থকা কাৰণে ভাষাৰ গতি ধীৰ

হৈছে। কণ্ঠতাই লাহে-ধীৰে চিন্তা কৰি কোৱাৰ লক্ষণ ইয়াত পৰিস্ফুট হৈছে।

অসমীয়া ভাষাৰ গদ্য ৰচনাৰ যোগেদি প্ৰকাশ কৰিব পৰা আটাইবোৰ ভাল গদ্যৰ ৰচনা-প্ৰক্ৰিয়া বেজবৰুৱাৰ গদ্য ৰচনাত দৃষ্ট হয়। তেওঁৰ গদ্য সেই কাৰণেই উত্তৰ পূবৰ গদ্য ৰচনাৰ আদৰ্শ হিচাপে চিৰকাল থাকি যাব আৰু ভাল গদ্য-শৈলীৰ অনুশীলন কৰিবলৈ হলেই তেওঁৰ গদ্য-শৈলী অনুসৰণ কৰিব লাগিব।

কৃপাবৰী ষষ্টিমী বচনা

শ্ৰীমহেশ চন্দ্ৰ দেৱগোষাৰী

“হেয় অও মেন! হাঁসতা হায় কেউ? বৰবৰুৱা বৰা চাহাবকু দেখকে? ডেম্! ব্লোডি! ননচন! হাম জানতা তোমলোক বাবু, বেবু বেবুন! ঔফুল (awful)! ব্লোডি! লগাই দিমনে ক্যা একখু পিলাই ফটা কিং?”

এইয়া “বৰপেট টিকনিবে মূৰ লৰফন, কৃপাবৰ বৰবৰুৱা মহাধনুৰ্দ্ধৰ”; “পেটকা ভিতৰনে তিনিবুৰি কাকতৰ টোপোলা” লৈ সশোভিত তুৰি বৈল যাওঁতে কোৱা কথা। ইংৰাজী, হিন্দী অসমীয়া সংমিশ্ৰিত এক খিচিৰি ভাষা প্ৰয়োগেৰে নিজৰ অভিনয়ৰূপ বৰ্ণাই আৰু তাকে শ্ৰীকি যি মূল হাঁহিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাতকৈ অধিক মাজিত ভাষা প্ৰয়োগ কৰি দেশপ্ৰেমৰ ফলগুধাৰা বহন কৰা সুস্পৃগভীৰ হাঁহিৰ ব্যঞ্জন মাটি ধৰিছিল একে কৃপাবৰেই ‘উইল’, ‘সিমান বিহাৰ’, ‘চিন্তাৰ চাকটননা’ আদি পৰ্যায়ৰ বক্তব্যে বচনাত। সাধাৰণ গাৱলীয়া জীৱনৰ আচান-ব্যৱহাৰৰ পৰা উচ্চশিক্ষিত তথা অভিজ্ঞত সমাজৰো ভিতৰ-বাহিৰৰ লগত বৰবৰুৱাৰ হাড়ে-হিমতুৱে অন্তৰঙ্গ পৰিচয় থকাৰ ফলত, আন হাতে সংস্কৃত কাব্য, নীতিশাস্ত্ৰ, বৈষ্ণৱ সাহিত্য আৰু সমসাময়িক ইংৰাজী-বঙলা সাহিত্যৰ নোন্কোহ আহৰণ কৰি চহুৰ কৰিব পৰাৰ গুণতে কৃপাবৰী ভাষাই এক অনিন্দ্যসুন্দৰৰূপ গ্ৰহণ কৰিছিল। সেইবাবেই এই ভাষা সেই সময়ৰ সমাজৰ সকলো স্তৰৰ লোকৰ বাবে অৰ্ধপূৰ্ণ আৰু সহজে বোধগম্য হব পাৰিছিল। শব্দৰ ভাল তুৰি বিষয়ৰ পৰা বিষয়াস্তৰলৈ গতি কৰিলেও কৃপাবৰৰ কেন্দ্ৰ স্তুতিশিষ্ট আছিল, অখচ সীমাহীন ব্যাসাৰ্দ্ধৰে পৰিধি আছিল অনন্ত।

হাঁহি বৰ ‘ডেমক্ৰেটিক’—‘সোঁচবা ব্যাধি’। একাধিক জনে লগ লাগি ভোগ কৰিবলৈ পালেহে ই পাণ লয় আৰু জুতিত উঠে বেছি। পাঠক বা শ্ৰোতাৰ লগত সহৃদয়তা আৰু অন্তৰঙ্গতা স্থাপিত হবই লাগিব; সেইবাবে আৱশ্যক অনুযায়ী তাৰ মাধ্যম স্বৰূপে তেওঁ সৃষ্টি কৰি লৈছিল—‘প্ৰিয়দৰ্শন’, ‘জয়ধ্বজ’, ‘লম্বাই’ ‘ৰাপুৰাম’ আদিৰ। নিজৰ বেলঘৰত বহি বসানাপ কৰিব পৰা এক অন্তৰলীনীয় ক্ষমতাৰে তেওঁ শ্ৰোতা তথা পাঠক বঙলীক আকৰ্ষণ কৰি আনি যেতিয়া আত্মীয়তা স্থাপন কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁলোককে বেন সাক্ষী কৰি, পৰোক্ষে তেওঁলোকৰেই সকলো দোষাদোষ, বিসঙ্গতি উলিয়াই

দি তেওঁলোককেই হঁচুৱাইছিল। শ্রোতাই গমেই নাপাইছিল যে বববৰুৱাই কানিৰ টিকিবাকৈ ছপি খুৱাইছিল নে ভুতখোদা দেৱাইবে ধোঁৱা দি তেওঁলোকৰ চিত্তবিকাৰ দূৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল। মুঠতে তেওঁলোকে আনন্দেৰে বববৰুৱাই দিয়া টিকিবা পুৰি কুঁহিয়াৰ এচকল, গুড় একণ মুখত লোৱাৰ লোভত মেল চ'ৰাত বহিবলৈ ভাল পাইছিল। আনন্দমুখৰ পৰিবেশ নহলে হাঁহিৰ সৃষ্টি নহয়, আৰু অস্তুৰত আনন্দ-অনুভূতিৰ ফলগুণাৰা নাথাকিলে পৰিবেশ সৃষ্টিও সম্ভৱ নহয়। দেহে মনে প্ৰাণে আনন্দানুভূতিৰ ধাৰা বহন কৰি থকা বববৰুৱাই এই পৰিবেশ সহজেই সৃষ্টি কৰিব পাৰিছিল; আৰু তাত নিজৰ তীক্ষ্ণ পৰ্য্যবেক্ষণশীলতাৰে আৱিষ্কৃত সকলো বিকৃতি আৰু ৰিসদ্ভতি উদাৰ আৰু সাহসিক মন এটাৰে, জীৱনৰ প্ৰতি গভীৰ ভাল পোৱাৰে, উপস্থাপন কৰিব পৰাত সকলো যেন মস্তমুগ্ধ হৈ পৰিছিল। এনে সৃষ্টিশীলতাৰ বাবে কৃপাবৰ অসমীয়া সাহিত্যত একমেবাধিতীয়তম।

জীৱনৰ গভীৰতম স্তৰত তেওঁ যি সত্যৰ উপলব্ধি কৰিছিল, তাকে কেন্দ্ৰ কৰি অখচ তাক প্ৰচ্ছন্ন ৰাখি হাস্যসচেতন মনোৰে ৰাস্তাৱজীৱনত লগ পোৱা শতসহস্ৰ নৰনাৰীৰ চৰিত্ৰৰ ৰিসদ্ভতি উদ্‌ঘাই দি তেওঁ আমোদ পাইছিল। স্বভাৱতেই সকলো হাস্যৰসিকৰ দৰে, কৃপাবৰৰো হাস্যৰস আছিল সমসাময়িক সমাজৰ বিকৃতি, ভণ্ডামি আৰু অন্ধ অনুকৰণ-প্ৰিয়তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফল। এই প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্ৰ হলেও তাত শ্লেষ নাছিল। কৃপাবৰৰ আছিল এটি ভূয়োদৰ্শী জীৱন, আৰু “অন্যায়লৈ নগা যাঠি, ন্যায়লৈ কলচী” আছিল তেওঁৰ হাতত। সংকীৰ্ণ অনুদানৰ মন লৈ কোনেও হাঁহিব নোৱাৰে; আৰু অস্তুৰত উজ্জ্বল আদৰ্শৰ তুলাচনি নহলে কোনেও সাৰ্থক ব্যঙ্গ কৰিব নোৱাৰে। কৃপাবৰৰ আছিল এটি প্ৰশান্ত বহল মন আৰু আধ্যাত্মিক সত্যেৰে আলোকিত অটলান্ত জীৱন।

কৃপাবৰী বঙিলী ৰচনাৰ কিতাপ আমি এতিয়ালৈকে পাইছোঁ চাৰিখন। “কাকতৰ চৌপোলা” আৰু “ওভতনি”ত তেওঁ যিখিনি ৰচনা সংগ্ৰহ কৰি থৈ গ'ল তাৰ অধিক থৈ গ'ল ‘বাঁহী’, ‘উষা’, ‘আৱাহন’ আদি সমসাময়িক আলোচনীৰ পাতত। “ভাবৰ বুৰবুৰণি” আৰু “বববৰুৱাৰ বুলনি”য়ে এনে সকলো ৰচনা একত্ৰিত কৰাৰ কৃতিত্ব নভিব পৰা নাই। তথাপি কৃপাবৰী হাস্যৰসৰ সম্যক স্বাদ লবৰ বাবে এই ৰচনাসমূহেই যথেষ্ট। এজন লেখকে ৰচনাক ভাবৰ আঁত নথৰা লাৰ (Loose sally of the mind) বুলিছে। ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰো সীমা নাই, পাতনিও নাই, সামৰণিও নাই, নীতিব্যাখ্যাও নাই, তত্ত্বৰ যৌক্তিক উপস্থাপনো নাই, অখচ সবস। আজি কালি ইয়াক মনোবন্দী ৰচনা, লাহতী ৰচনা, ব্যক্তি-

মুখী বচনা আদি বিভিন্ন নামাকৰণেৰে বুজাবৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। অথচ কৃপাবৰী বচনাক এনে কোনো নামাকৰণৰ পথাৰে বান্ধিব নোৱাৰি। ই পিকউটক পেপাৰচো নহয় কানীয়া কমনাকান্তৰ দপ্তৰৰ কাহিনীও নহয়, বা চুইক্ট লেখ চেষ্টাবটন আদিৰ^১ বচনাও নহয়। অথচ ই সেই সকলো গুণৰ অপূৰ্ণ সমাহাৰ “কৃপাবৰী বচনা”—নিজ মহিমাৰে গৌৰৱোচ্ছল। কাৰণ কৃপাবৰ পৃথিৱীৰ আন তিনিজন হাঁহিব জনা লোকৰ শাৰীৰে এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি; যাক ‘হনুকৰণ’ কৰিবলৈ গৈ লোক ‘ভুচুংপছ’ হৈ ‘সভা-সদস্যকলৰ আনন্দ বৰ্দ্ধনৰ’ কাৰণ হব পাৰে।

কৃপাবৰী বচনা সমসাময়িক অসমীয়া সমাজৰ সাৰ্থক দাপোণ। অসমৰ বাহিৰৰ পৰা নৱসভ্যতাৰ দীপ্তি লৈ বহুশক্তিমান দূৰবীৰেৰে অসমীয়া সমাজখনক চাই পঠিনাই সিৰা-উপসিৰা লোমকূপলৈকে দেখা পাইছিল কৃপাবৰে। তাত ধৰা পেলাইছিল সাৰশূন্য ভেমপুৰীয়া ষাণ্টুটৌও। সমাজ সেই সময়ত এপিনে প্ৰাচীন আদৰ্শ, আনপিনে পাশ্চাত্য বহুনিম্প্ৰিয়তাৰ মাজত এক ত্ৰিশঙ্কু অৱস্থাত উপনীত হৈছিল। সত্ৰই হওক খানেই হওক, গাঁৱেই হওক নগৰেই হওক—সকলো ঠাইকে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ বতাহে কোবাইছিল, অথচ তাৰ অস্তিত্বজন স্বৰূপে সানখিনি চিনি লৈ গ্ৰহণ কৰিব পৰা ক্ষমতা খুব কম লোকনহে আছিল। পূৰ্বাঞ্চল এৰিব খোজা সমাজখনে নতুনকো মনেপ্ৰাণে গ্ৰহণ কৰিবৰে সাহ স’গ্ৰহ কৰিব পৰা নাছিল। এনে অৱস্থাত ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক জীৱনত পৰিলক্ষিত হৈছিল বিসংগতিৰ চালচলন, সাজপাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, ভাৱ-ভাষা, স্বভাৱ-চৰিত্ৰ—সকলোতে। আৰু এই বিসংগতিয়েই কাণিক, বাচিক, চাৰিত্ৰিক—সকলো প্ৰকাৰ হাস্যৰসৰ ঘাই উৎস *১। কিন্তু এই হাঁহিক উপভোগ কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজন এক সম্পূৰ্ণ দ্বিৱ, উদাসীন আৰু বুদ্ধিপ্ৰৱণ মনৰ। এই মন কৃপাবৰৰ আছিল গুণেই তেওঁ হাঁহিব আৰু লগতে হাঁহুৱাৰ পাৰিছিল।

বাৰ্গসঁই হাঁহিব মূল কাৰণ তিনিটা বুলি কৈছে : (১) পৌনঃপুনিকতা (repetition) (২) বৈপৰীত্য (Inversion) আৰু (৩) স্বাৰ্থবোধকতা

*১ The ludicrous is where there is the same contradiction between the object and our expectations, heightened by some deformity or inconvenience, that is, by its being contrary to what is customary or desirable”—W. Hazlitt, “Wit and Humour.”

“It is the fault of others that make us laugh provided we add that they make us laugh by reason of their unsociality rather than of their immorality.”—Bergson, “Essay on Laughter.”

(Reciprocal inversion of a series) । কোনো ঘটনা বাবে বাবে ঘটিলে, আমাৰ অভ্যস্ত বিষয়তকৈ বিপৰীত কিবা হ'লে আৰু কোনো চৰিত্ৰ বা অৱস্থাৰ বিপৰীত বা একাধিক অৰ্থৰ অৱতাৰণা হ'লে হাঁহিৰ উদ্ৰেক হয় । সেইদেখি অদ্ভুত আৰু উদ্ভূত বিস্ময়জনক আৰু অপ্ৰত্যাশিত ঘটনা বা চৰিত্ৰই আমাৰ হাঁহি জন্মায় । সকলো সমাজতে হাঁহিৰ এই সকলো উপকৰণ চিৰবৰ্ত্তমান । কিন্তু তাকে আৱিষ্কাৰ কৰি শ্ৰোতা বা পাঠকৰ আগত উপযুক্তভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিলেই হাঁহিৰ বহুধৰা নিঃসৃত হয় । ৰচনাত বিষয় উপস্থাপনৰ বাবে শব্দ আৰু বাক্যৰ যথার্থ প্ৰয়োগ ৰচনা পদ্ধতি আৰু শৈলীৰ প্ৰধান আৱশ্যক । ডেভিড বৰ্নাৰ্ছাই “কানীয়াৰ কীৰ্ত্তন” আৰু “কোৱাভাতুৰি”ৰ মাজেৰে সেই একে কামকে কৰিব সক্ষম আছিল; কিন্তু তেওঁৰ ব্যঙ্গত যিখ আৰু খঙৰ লোপন চিটিকনি দেখিলেই পৰাত সি পৰিণত হৈছিল তীব্ৰ ব্যঙ্গ আৰু শ্ৰেষ্ঠত: গতিকে ক্ষন্তেকৰ বাবে এক শ্ৰেণীক হত্বৰাণ পাৰিলেও এই উদ্দেশ্য-ধৰ্ম্মী ৰচনাই বাঞ্ছিত ফল লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । যুগ্ম আৰু খঙৰ তাপ নাছিল কাৰণেই কৃপাবৰী ব্যঙ্গ উচ্চ পৰ্য্যায়ত উঠিব পানিলে । সেই দেখি ‘কোৱাভাতুৰী’তকৈ “খহটা ডিম্বৰ সন্নিধিকাৰ” বেছি মনোৰম ।

সংস্কাৰকাৰী সমালোচক মন এটা লৈও কৃপাবৰ আছিল সহনশীলতা আৰু মৃদু সমবেদনাত অন্তৰ কুমলি থকা আৰু চকুত পানী বিনিষ্টি থকা লোক । সেইবাবে বিষয়বস্তুত তীব্ৰতা যিহেই নাথাকক প্ৰতিখন কৃপাবৰী ৰচনাত কোতুহল (fun), বাক্যবৈদগ্ধ্য হাঁহি (wit) আৰু মুক্ত হাঁহিয়ে (humour) কথাই কথাই ভুমুকিয়াই আছিল—ব্যঙ্গৰ চ’বালৈ কানি-দূৰবীয়াতকৈ । ‘উইট’ বা বাক্যবৈদগ্ধ্য হাঁহিৰ পৰিমাণ একেবাৰে কমো নহয়; কিন্তু তাক সেই সময়ৰ লোকৰ বোধগম্য কৰিবৰ বাবে তাৰ ব্যাখ্যা কৰি পেলোৱাত হাস্যৰসৰ প্ৰকৃত সোৱাদ বহুখিনি টুটি যায় । ‘উইট’ৰ বাহিৰেও ‘ফটোগ্ৰাফ’ৰ দৰে কোতুক (fun) আৰু “চুমা বিজ্ঞান”ৰ দৰে সবস মুক্তহাস্যৰ ৰচনাৰ আকাল নাই ।

কিন্তু কৃপাবৰী ৰচনাৰ হাঁহি বৈশিষ্ট্য ব্যঙ্গ; ‘উইট,’ কোতুক, মুক্ত-হাস্য যেন তাৰ সহায়ক স্বৰূপেইহে ব্যৱহৃত হৈছে । ‘কাকতৰ টোপোলা’ৰ-পৰা ক্ৰমে “বুলনি”লৈ বিষয়বস্তুৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি পাই গৈছে আৰু ব্যঙ্গও অধিক মাজিত হৈ পৰিছে । শ্ৰীহৰ বৰ্ম্মাৰ মতে অৱশ্যে কৃপাবৰী ৰচনাৰ কলা স্থিতিশীল হৈ থকা নাই যদিও গতিশীলো হোৱা নাই । কিন্তু কৰুণাৰ প্ৰবাহ অধিকতৰ হোৱাটো ধৰিব পৰা হৈছে । প্ৰতি পৰিস্থিতিয়ে যে ইহুৱাবই লাগিব, তেনে নহয় । হাঁহিৰ অন্তৰালত কৰুণাৰ ফল্গুধাৰা নাথাকিলে

সেই হাঁহি সবস নহয়। ভোকেন্দ্র বক্সা, জগবা মণ্ডল, টিকক শৰ্ম্মা, সামাজিক, বৰবক্সাৰ বিয়া আদিৰ ব্যঙ্গতকৈ “খহতা ডিমৰ সন্মোহিকাৰ”, “কিনাবাৰ”, “সন্তৰাম” আদি চৰিত্ৰৰ মাজত বৰবক্সাৰ ব্যঙ্গৰ তীব্ৰতাৰ এনেত ফাশুলত মনোভাৱো বিবিড় আছে। কৃপাবৰী ব্যঙ্গ ৰচনা দুই এখনে ঠায়ে ঠায়ে ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ বেছি ওপৰলৈ উঠিব পৰা নাই সঁচা, কিন্তু ব্যঙ্গত কোনো চাঁৱস্ব লোকৰ চাৰিত্ৰিক বিসঙ্গতি উপলক্ষ্য হবই লাগিব। কিন্তু সমসাময়িক যিসকল লোকক লৈ ব্যঙ্গ কৰা হ’ল, সেই সকল ব্যক্তিৰ অবিহনে ৰচনা সমূহো নৈৰ্ব্যক্তিক হৈ পৰাত, সেই সময়ত ওপজা নিৰঙ্কি বা শ্ৰেণ্যৰ পৰিবৰ্ত্তে এতিয়া তাত ব্যঙ্গ অনুভূতিৰ পৰিমাণেই বেছি।

বাগাডম্বৰ কৃপাবৰী ৰঙিলী ৰচনাৰ এক বিশিষ্ট লক্ষণ হলেও সি নিবৰ্ণক আৰু অপ্রযোজনীয় নহয়। কৃপাবৰৰ সকলো ইঞ্জিয় সমাগ হৈ থাকি সকলো সামাজিক বিকৃতি আৰু বিসঙ্গতিকে মনৰ দাপোণত একে লগে ধৰি লব পাৰিছিল; সেই বাবে সকলো ঘটনাকে কথাৰ মেৰপাকৈয়ে ভুস্কাত হাতী ভৰোৱা দৰে একেলগে বিচিত্ৰ উপমাৰে দাঙি ধৰি মন খোলোচা কৰিব খুজিছিল। আজিৰ চকুৰে চালে ঠায়ে ঠায়ে তাক বাহুলা যেন লাগিলেও, সেই সময়ৰ অশিক্ষিত, অৰ্দ্ধশিক্ষিত সামাজিক পৰিস্থিতিৰ বাবে তাৰ নিতান্ত প্ৰয়োজন আছিল। এই বাগাডম্বৰ লক্ষ্মীনাথৰ “তত্ত্ব কথা”ত নাই। অগচ মাজে মাজে ভুমুকি মাৰে, যেনেকৈ মাৰে লক্ষ্মীনাথৰ মাজত কৃপাবৰে কদা-কাচিং। সংস্কৃত পুৰণি অসমীয়া সাহিত্য ইংৰাজী বঙলা হিন্দী ভাষাৰ লগত সু-পৰিচিত কৃপাবৰে অসমীয়া ভাষাটোক গানি পুতকি, কাঁহদী খাৰলিৰ দৰে এক সুস্বাদু বস দি নিজস্ব ৰূপত ধিয় কৰিলে। নতুন নতুন শব্দ গঠন কৰি, ইংৰাজী, অসমীয়া সংস্কৃত শব্দৰ বিকৃত আৰু অবৈয়াকৰণসিদ্ধ ৰূপ দি, উপমা আদি বিভিন্ন অলংকাৰৰ স্থানান্তৰিত প্ৰয়োগ আৰু অপপ্ৰয়োগ কৰি, অক্ষুৰন্ত শব্দভাণ্ডাৰ লৈ কৃপাবৰে অসমীয়া ভাষাটোক মাজিত ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰি এক অননুকৰণীয় ৰচনাশৈলীৰ সৃষ্টি কৰিলে। অৱস্থানায়ী সেই ভাষাহে সকলো পৰিবেশৰ বাবে যেনেকৈ অগপূৰ্ণ হৈছিল, তেনেকৈ উদ্দেশ্য লাভৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত হৈছিল। ভাষা যে ভাববহে বাহন তাক কৃপাবৰে জানিছিল। ভাষাবিষয়ত ৬৫০ বক্সা, ৬সতানখ বৰাৰ দৰে কৃপাবৰ নৈষ্ঠিক নাছিল বাবেই এক নিজস্ব প্ৰকাশ ৰীতিৰে কৃপাবৰে এই সৰ্বজন মনোগ্ৰাহী বস সম্ভাৱেৰে অসমীয়া সাহিত্য চহকী কৰি নতুন যুগৰ সূচনা কৰিব পাৰিছিল। শব্দ আৰু বাক্যক কৃপাবৰ মাটিৰ দৰে খচি যথেষ্ট ৰূপ দিব পৰা লেখক অসমীয়া সাহিত্যত বসবাসৰ পিছত আন কোনোবা এজন দেখিবলৈ পোৱা আমাৰ কাৰোৱেই নিশ্চয় সোভাগ্যহোৱা নাই।

কিছুমান কৃপাবৰী ৰচনাৰ প্ৰেৰণা হয়তো সমসাময়িক ইংৰাজী, বঙলা ৰচনাই দিছিল। এই সংক্ৰান্তত পিকউইক পেপাৰ্চ, চাভেন্টিচ, চুইফট, বক্সিমচন্দ্ৰৰ নাম সততে লোৱা হয়। তাক অস্বীকাৰ কৰিবৰ উপায় নাই। কিন্তু কৃপাবৰৰ আছিল অভূতপূৰ্ব হজমী শক্তি। তেওঁ হয়তো বহুতো অখাদ্য ভক্ষণ কৰিছিল; সেই বুলি সেইবোৰে তেওঁৰ সাহিত্যৰ স্বাস্থ্যত ব্যাঘাত নঘটাই মকৰধ্বজৰহে কাম কৰিছিল। গতিকে কৃপাবৰী ৰচনাক প্ৰকৃত পক্ষে সাব্বিকভাৱে কাৰো লগতে তুলনা কৰিব নোৱাৰি।

কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ সময়ত পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ লগে লগে বেছি প্ৰবল ভাৱে সনাতন ৰুচি আৰু ৰসবোধৰ আমূল পৰিবৰ্ত্তন পৰিলক্ষিত হ'ল, যেনেকৈ হবলৈ ধৰিছে আজিও। পাশ্চাত্য শিক্ষাত শিক্ষিত, গোড়া নৈষ্ঠিক মহাপুৰুষীয়া পৰিয়ালত প্ৰতিপালিত লোক জনে পুৰণি পৃথিৱীক নবদীপ্তি নালি লোৱা ন চকুযুৰিৰে চানলৈ শিকি, লক্ষ্মীনাথৰ কৃপাবৰী সত্তাই বিদেশী অস্ত্ৰেৰে সনাতন দেশীয় আত্মাক ৰক্ষা কৰবলৈ অশেষ যত্নপৰ হ'ল। আমাৰ দেশৰ সামাজিক সঙ্কীৰ্ণতা আৰু গতানুগতিক চিন্তাবিহীন অন্ধ অনুকৰণৰ উদাৰ আলোকেৰে দীপ্ত, অনন্ত সম্ভাৱনাময় আৰু অফুৰন্ত বৈচিত্ৰশালী মহাজীৱনৰূপে দেখুৱাবৰ বাবে হাহিকে তেওঁ প্ৰধান অস্ত্ৰস্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিলে। গতিকে নৱশিক্ষিত সভ্যতালিম্বানী নতুন সমাজৰ অন্ধমোহ বিকৃত অনুকৰণ আৰু বিজাতীয় ভাব আৰু আচৰণসমূহ তেওঁৰ অব্যৰ্থ শৰসন্ধানত বিদ্ধ হৈ পৰিল। সমাজত সোমোৱা নতুন কৰ্কটৰোগৰ ওপৰত তেওঁ বেদনাশীল ভাৱে নতুন আমদানি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি সকলো দুৰ্ব্বিত গুণানি আৰু ৰীজাণু উলিয়াই পেলাবৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলালে। বৰবৰুৱাৰ প্ৰতিভা ঘাইকৈ আবিষ্কাৰধন্য হলেও উপযুক্ত পৰিবেশ সৃষ্টিৰ জৰিয়তে চৰিত্ৰসমূহ উপস্থাপন কৰি তাক কামত লগাব পাৰিছিল গুণে কৃপাবৰী ৰচনা সবস আৰু মৌলিক। পাশ্চাত্য কোৰণ আৰু লোণৰ চিটিকনি পেলাই দি তেওঁ হাস্যৰসৰ পৰিধি যেনেকৈ বহলাব পাৰিছিল, তেনেকৈ তাক বহুৰঙীও কৰি তুলিব পাৰিছিল।

কৃপাবৰী ৰচনাসমূহৰ উপস্থাপিত বিষয় সমূহত নানা যুক্তিৰ অৱতাৰণা কৰা হৈছে; কিন্তু সেইবোৰ সাধাৰণতে যুক্তিৰ লঘু ফালহে। যুক্তি যে যুক্তি-যুক্ত হবই লাগিব, তাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা কৃপাবৰে বনো নাই। ই যেন "আইনী কৃপাবৰী।"

৬হেম বৰুৱা আছিল নীতি শাসক; গতিকে তেওঁ চমতাৰে কোৱাইছিল; কৃপাবৰে যে নীতি নামানিছিল, তেনে নহয়, কিন্তু তেওঁ চমতাৰে নামাৰি যাবিছিল হাঁহিৰে আৰু হাঁহিৰ বাৰ অধিক স্থায়ী। চৰিত্ৰগত সামান্য দোষ

সমূহকো তেওঁ সভাখলিত' উলিয়াই দি আনন্দ কৰিছিল দোষী জনক লগত লৈয়ে । সেইবাবেই কৃপাবৰৰ আদৰ অধিক । কৃপাবৰে নিশ্চয় জানিছিল যে সমাজখনক অকল নীতিবোধৰ গজাজলৈয়ে ধুবলৈ গ'লে পানী বোলা হ'ব পাৰে, কিন্তু চিত্ত বিকাৰ শোধন নহ'ব পাৰে । সেইবাবে তেওঁ গজাৰ চেঁচাপানী কুছৰীয়া কৰি, তাত মৃদু আতৰ দুটোপালমানো পেলাই দি সমাজক ধুই নিকা কৰাৰ মানস কৰিছিল । ডাকঘৰীয়া কুইনাইনৰ বড়িতকৈ চেনিসনা কুইনাইনৰ ব্যৱহাৰহে আছিল কৃপাবৰী প্ৰেছক্ৰিপচন ।

কৃপাবৰে যে আনক লৈয়ে হাঁহিছিল এনে নহয় ; 'হাঁহ চুৰি মোকৰ্দ্দমা' আদি ঘটনাত নিজক জড়িত কৰি লোকৰ আগত নিজক হাস্যাম্পদ কৰি ওলাব পৰাটো কৃপাবৰৰ বিশেষত্ব । নিজক জহাবৰ কাৰণে বৰবৰুৱাই এনে কৰা নাছিল ; সকলোৰে লগত সমতা স্থাপনৰ উদ্দেশ্যেই তেওঁ তেনে কৰিছিল । যি চৰিত্ৰকেই তেওঁ অঙ্কণ নকৰক, সেয়েই আছিল 'টাইপ' চৰিত্ৰ আৰু তেওঁৰ চৰিত্ৰও এনে 'টাইপ'ৰে অন্তৰ্ভুক্ত ।

"বুৰবুৰণি"ৰ পাতনি লিখকে কোৱাৰ দৰে "তেওঁৰ জাগ্ৰত স্বদেশানু-নাগ, স্তম্ভ সবল আশাবাদী মন আৰু চিৰতৰুণ ব্যক্তিৰ নিৰাঙ্কুশ প্ৰকাশ-হল হৈছে বুৰবুৰণিকে আদি কৰি হাস্যোজ্জ্বল প্ৰবন্ধসমূহ ।" স্বদেশৰ পৰা আঁতৰত থাকিব লগীয়া হোৱাত বাহিন্যৰ উন্নত দিশটো দেখি স্বাভাৱিকতে কৃপাবৰে স্বদেশৰ লগত তুলনা কৰি আশা কৰিছিল অসমো তেনে উন্নতি-শীল হওক । ধেমালিতে কলেও "কুৰং কাৰাং কৰ নতুং মাৰব নুপুৰায় দুখৰ ৰাতি" বৰবৰুৱাৰ অন্তৰৰ বাণী । ডবাশঙ্খ বজাই জয় আই অসম বুলি তুলি মোৰ শুৱনী আপোনাৰ দেশৰ সুৰীয়া মাতৰ বন্দনা কৰি বিস্মৃত হৈ যাব খোজা অসম বুৰঞ্জীৰ বীৰবীৰাজনা সকলৰ গৌৰৱোজ্জ্বল কাহিনী গাই, মৃতপ্ৰায় অসমীয়া জাতিৰ আধ্যাত্মিক ঐশ্বৰ্য্য পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে অসমক সজীৱিত কৰিব খোজা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বঁজীয়া সত্তা কৃপাবৰে নিজ হাস্যোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বৰে, মিঠা মাতাবে অসমীয়া জাতিক কৈছিল :—

“চক্ৰ কেচকুৰি ধুই অসমীয়া

উন্নতিৰ বাটত লব ।”

কৃপাবৰৰ শ্ৰেষ্ঠ সঞ্চল আছিল আধ্যাত্মিক সন্ত্যৰ্থোত্তম গভীৰ দেশ-প্ৰেমৰ বাবে উদ্ভাসিত চৰিত্ৰবৰ্ণন । সেইকাৰণে হাস্য ৰাজ্যৰ মাঙেৰে নিগৰি পৰি-টল *Wisdom in a smiling mood*. তেওঁৰ ভিত্তিত নৱ চেতনা, যানন্দ আৰু বেদনাৰে সমুজ্জ্বল উচ্চ জীৱন বোধ, সুদীৰ্ঘ জীৱন

জোৰা আশাৰ কণিকাবোৰ আৰু অনুভূতি সমূহ অপূৰ্ব্ব ভাৱে সংহতিত হৈ আকৃতি কৰিছিল প্ৰকাশৰ বাবে ; এই আকৃতিৰ লগত জাতীয় সংস্কৃতি, সাধনাৰ সূৰ্য্যকিৰণে জিনমিলাই এক পূৰ্ণতম প্ৰতিবিম্ব পেলাইছিল বুকুত, আৰু বাৰিষাৰ লুইতে ফেনে ফোটোকাৰে পাৰ ভাঙি, সকলো জাঁজি তীব্ৰ বেগত কঢ়িয়াই লৈ যোৱাৰ দৰে, তেওঁৰ কলমৰ আগত পুঞ্জীভূত ভাবধাৰাও অঞ্চণ্ডিত হৈ নাচি বাগি হাঁহি হাঁহি “লৌহিত্যৰ তীৰভূমি শামল বননি” উৰ্বৰা কৰি প্ৰবাহিত হব খুজিছিল। সেইবাবে কৃপাবৰী কলমে হাঁহি হাঁহি লিখিছিল, আৰু সেই বাবেই বাগাডম্বৰ বা বাহুল্যতা ঠায়ে ঠায়ে নোহোৱা নহয়। তাৰ মাজেৰেও তেওঁ দেখুৱালে যে প্ৰহসন আৰু ব্যঙ্গৰ সীমাতে হাস্যৰস আৱদ্ধ নহয়, উজ্জ্বল হাঁহিৰে সকলোকে মুগ্ধিত কৰিব পাৰি। হাঁহিৰ হিৰণ কিৰণ পৰিলে বিষয়ৰ গভীৰতা বা গোৰৰ যে হাস্য নহয়, তাক ‘উইল’, ‘বিমান বিহাৰ’, ‘ফু’ বেদান্ত ব্যাখ্যা’ ‘চিন্তাৰ চাকটেনা’ আদি বিভিন্ন ৰচনাৰ মাজত দেখুৱাইছে। বৰং হাঁহিৰ ছিটিকনি পৰি ধ্বংসত আৰু দেশপ্ৰেমৰ কথা সমূহৰ সৌন্দৰ্য আৰু ৰমণীয়তা আৰু বানিছেহে। তাৰ প্ৰাণে যেন হাঁহিৰ মাষমহীনা প্ৰৱৰ্তী ৰ’দ একো চেৰেঙা পাই সঞ্জীৱিত হৈ উঠিছে কৃপাবৰী কলমৰ আগত।

অননুকৰণীয় কৃপাবৰী ভাষা আৰু ৰচনামৈলী, ঐতিহ্যপূৰ্ণ প্ৰবাদ, পদ আৰু উপমাৰ উপযুক্ত প্ৰয়োগে স্বতঃকৃত্যভাৱে পাঠকৰ মনত এক অনিৰ্বচনীয় আনন্দ বিৰিঙাই যায়। সমাজৰ সকলো ভুল আৰু নিবুদ্ধিতা, অজ্ঞতা আৰু মুৰ্খতা, অনামনস্কতা আৰু সামাজিক আদৰ্শৰ ব্যতিক্ৰম স্বৰূপ ভ্ৰাতৃ আচৰণ সমূহ পঞ্চেক্ৰিয় সদা-জাগ্ৰত কৃপাবৰী এক্সৰে প্লেটত প্ৰতিবিম্বিত হৈছে। মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লেন্স লগোৱা হলেও নিম্নবিত্ত শ্ৰেণীৰ প্ৰতি অৱজ্ঞা বা ঘৃণাৰ ভাব ভাত নাই। সেইদেখি শুল, সুক্ষ্ম, নিৰ্মল, তিজ্জ সিঁদ্ধ, আক্ৰমণাত্মক আৰু সংস্কাৰধৰ্মী সকলো প্ৰকাৰৰ হাস্যৰসৰ অপূৰ্ণ সমাবেশ ঘটিছে কৃপাবৰী বঙিলী ৰচনা সমূহত। এই ৰচনা সমূহ শিল্প সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া সাহিত্যত অভিনৱ, আৰু বেজবৰুৱাৰ ব্যক্তিৰ স্বৰূপ তাত পৰিচ্ছক হৈ পৰাত, ই স্বয়ম্ভু স্বে মহিম্বি হৈ পৰিছে। হাঁহিৰ ছদ্ম আৱৰণৰ মাজত লুকাই থকা স্নগ্ভীৰ জীৱন দৰ্শনে ইয়াক এক বৈশিষ্ট্য প্ৰদান কৰিছে। এক লঘু নিলিপ্ত দৃষ্টিৰে জীৱন আৰু জগতক চাই পঠিয়াব পৰাৰ কাৰণে কৃপাবৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰিছিল জীৱনৰ প্ৰকৃত সত্য আৰু ৰহস্য। তাকে তেওঁ বিচাৰিছিল সকলোৰে মাজত বিলাপ্ৰীতিৰে ভগাই দি নতুন দীপ্তিৰে জীৱন আলোকিত কৰিবলৈ।

কৃপাবৰী বঙিলী ৰচনাৰ সম্যক উপলব্ধিৰ বাবে তৎকালীন সমাজ.

সাহিত্যৰ গভীৰ অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজন। সেই সময়ৰ সমাজৰ কচি, ভাবধাৰা আৰু ধাৰণাৰ সহানুভূতিশীল জ্ঞান নহলে এই বঙালী ৰচনাৰ হাস্যৰস সম্পূৰ্ণ উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰি। কিছুমান কৃপাবৰী ৰচনা বৰ্তমানৰ তুলনাচিনিৰে জুৰিলে, কেতিয়াবা অতিস্থূল যেনো লাগিব পাৰে। আধুনিক সমাজৰ মূল্যবোধ ক্ষিপ্ৰপ্ৰতিভিত পৰিৱৰ্তিত হবলৈ ধৰিছে; গতুন ভাবৰ চোৱে নিতে সকলোকে কোবাবলৈ ধৰিছে। আধুনিক জীৱনৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জটিলতাৰ মাজত সদায় ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টিৰ ভাব লৈ কুৰা আমাৰ মনোবোৰত হাঁহিব 'কেলৰি'ৰ পৰিমাণ কমি গৈ আমাক দুৰ্বল কৰি তুলিছে। আগল উপভোগ কৰাতকৈ বৃদ্ধিৰ কৰ্মাটশিলত পৰীক্ষা কৰাহে আধুনিক মনৰ লক্ষণ। তথাপিও সৰহ ভাগ কৃপাবৰী বঙালী ৰচনা স্থানিক ৰূপ খকা সত্বেও অসমীয়া সাহিত্যৰ এক স্তৰউচচ সৌধ হৈ ৰ'ব, ভীম চৰিত, কাণধোৱা আশিষ দৰেই। কালজয়ী হব পৰা সাহিত্যিক গুণ কৃপাবৰী ৰচনাত শৰৎ শৰ্মাই ইয়াক "যাৱজ্জীৱনলৈকে নাপাহৰিবও পাৰি।"

কাৰ্টুনিষ্ট বেজবৰুৱা

শ্ৰীমতী শৰ্ম্মা

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্ৰবন্ধ আদিৰ দৰে কাৰ্টু'নো এটি সাহিত্যিক মাধ্যম। কাৰ্টু'নিজমৰ ইতিহাসো যথেষ্ট প্ৰাচীন। স্কন্দৰ যোডিশ শতিকাতেই ইয়াৰ উদ্ভৱ বুলি ধৰা হয়। ইটালীৰ চিত্ৰশিল্পী এনিবেল কেৰিক্চেচাৰ ইয়াৰ জনক বুলি সন্মানিত কৰা হয়। পোনতে এনিবেল (১৫৬০-১৬০৯) তেওঁৰ খেমেলীয়া ভাৱ প্ৰকাশক চিত্ৰ সমূহক বুজাবলৈ 'কেৰিক্চেচাৰ' শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছিল। এনিবেলৰ এই হাস্যৰসাত্মক চিত্ৰ সমূহে হেনো তেওঁৰ বন্ধবৰ্গক অনানিল আনন্দ দিব পাৰিছিল। ইয়াৰ পিছত ১৭ শ আৰু ১৮ শ শতিকাত ইউৰোপত এই চিত্ৰৰ সমানৰ বাবে। এই কালছোৱাত সমাজ সংস্কাৰ আৰু সংগঠনৰ আহিলা স্বৰূপে 'কেৰিক্চেচাৰ'ক প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল। ১৬ শ শতিকাৰ ইউৰোপৰ ধৰ্ম্ম সংস্কাৰ আৰু ধৰ্ম্ম বৃদ্ধৰ সময়ত হিগেনবোনিমাচ বোচৰ কেৰিক্চেচাৰ ধৰ্ম্মী চিত্ৰসমূহে হেনো প্ৰভুত ইন্ধন যোগাইছিল। নেদাৰলেণ্ডৰ শক্তি সংগ্ৰামৰ সময়তো কেৰিক্চেচাৰে প্ৰধানভাৱে অবিহণা যোগাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল। অৱশ্যে চপাশালৰ উদ্ভৱ নোহোৱালৈকে কেৰিক্চেচাৰ এটা সীমিত পৰিবেশৰ মাজতেই আছিল আৱদ্ধ। চপাশালৰ আবিষ্কাৰ আৰু ক্ৰমবিকাশৰ লগে লগে কেৰিক্চেচাৰৰ সমাদৰো বাঢ়িবলৈ ধৰে।

কেৰিক্চেচাৰে 'কাৰ্টু'ন' নাম পায় ইংলণ্ডৰ 'পান্চ' আলোচনী খনৰ যোগেদিয়ে। ১৮৪১ চনত হেন্ৰি মেছই প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই আলোচনীখনৰ আদৰ দিনক দিনে বাঢ়িয়েই আছে। এই আলোচনীৰ সম্পাদকসকলে 'কেৰিক্চেচাৰ' আৰু 'কাৰ্টু'ন' দুয়োটা শব্দকে সমাৰ্থবাচক ৰূপে প্ৰয়োগ কৰিছে। ই এখন আন্তৰ্জাতিক আলোচনী। ই সমগ্ৰ বিশ্বৰ আৰু বিশেষকৈ ইংলণ্ডৰ প্ৰগতিত বিপুল অৱদান যোগাই আহি আছে। সমাজৰ তথাকথিত উচ্চ শ্ৰেণীয়ে অন্যায় ভাৱে লাভ কৰা সুযোগ, সুবিধা আৰু পঞ্জিশালীয়ে দুৰ্বলৰ ওপৰত কৰা অন্যায় অনাচাৰ আদি ইয়াত কাৰ্টু'নৰ সহায়ত নিৰ্ভীকভাৱে সমালোচনা কৰা হয়। সামাজিক অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্টু'নৰ সহায়ত খিয় দিয়া এই আলোচনীৰ কাৰ্টু'নিষ্ট

সকলৰ প্ৰধান লক্ষ্য। অৱশ্যে হীনমন্যতা বা নীচাত্মিকা ভাৱক সাধাৰণতে ঠাই দিয়া নহয়। নীচাত্মিকাৰ ঠাইত উচ্চ, উন্নত আৰু আধ্যাত্মিক ভাৱৰ সৃষ্টি কৰাই ইয়াৰ লক্ষ্য। এই কাৰ্টু'নবিটসকলে সকলো প্ৰকাৰৰ ব্যঙ্গাত্মক ৰচনাকেই 'কাৰ্টু'ন' বা 'কেৰিকেচাৰ'ৰ ভিতৰলৈ কৰি লৈছে।

আমাৰ দেশত 'কেৰিকেচাৰ' আৰু কাৰ্টু'ন পাশ্চাত্যৰ প্ৰভাৱ বুলিব পাৰি। প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্যত হাস্যৰসৰ প্ৰাধান্য আছে সঁচা, কিন্তু ব্যঙ্গ বিক্ৰপৰ স্থান নাই বুলিবই পাৰি। অসমীয়া সাহিত্যতো মাথৰ কললিৰ দিনৰ পৰা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাইঁতৰ দিনলৈ ব্যঙ্গ বিক্ৰপৰ স্থান নাছিল, আছিল সৰল হাস্যৰসহে। ই ভাৰতীয় জাতীয় জীৱনৰ বৈশিষ্ট্য। আজি কুৰি শতিকাৰ সপ্তম দশকতো এক বুজন সংখ্যক ভাৰতীয়ই গহীন গম্ভীৰ আধ্যাত্মিক ভাৱাপন্ন সাহিত্যহে ভাল পায়, ব্যঙ্গ বিক্ৰপাত্মক ৰচনাৰ প্ৰতি আজিও তেওঁলোক বীতশ্ৰদ্ধ। অৱশ্যে ইউৰোপতো এনে ভাৱৰ সমৰ্থক নোহোৱা নহয়। আনকি মেক্সিম গৰ্কীৰ সদৃশ বিশ্ববৰেণা সাহিত্যিক গৰাকিয়েই ব্যঙ্গ বিক্ৰপৰ পৰিপন্থী আছিল। গৰ্কীয়ে গহীন গম্ভীৰ, প্ৰকৃতিৰ সাহিত্য ৰচনাৰ প্ৰতিহে অনুৰাগ দেখুৱাইছিল। লক্ষ্মীনাথে কাৰ্টু'ন আৰু কেৰিকেচাৰ ধৰ্ম্মী ৰচনাৰ প্ৰতি অনুৰাগ দেখুৱাত তেওঁ তীব্ৰ কটু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হব লগাত পৰিছিল।

কিন্তু লক্ষ্মীনাথহঁত আছিল অসমীয়া সাহিত্যত এটা নতুন যুগৰ প্ৰৱৰ্ত্তক, যিটো যুগক অসমীয়া সাহিত্যৰ পুনঃপ্ৰতিষ্ঠাৰ যুগ বুলিব পাৰি। মান-মৰাণৰ আক্ৰমণে বিধ্বস্ত কৰা অসমত ইংৰাজৰ আগমনৰ লগে লগে ভাষা সাহিত্য ক্ষেত্ৰত এটা শূন্যতাৰ সৃষ্টি হ'ল, অসমীয়াৰ ঠাইত খোপনি পুতি ললে বঙালীয়ে। অৰ্দ্ধশতিকা কাল জোৰা অসমীয়া সাহিত্যৰ এই শূন্যতা পূৰাবলৈ আগবাঢ়ি আহিল, তেতিয়াৰ কলিকতীয়া অসমীয়া ছাত্ৰসকল—সমল গোটালৈ বঙলা আৰু বিশেষকৈ ইংৰাজী সাহিত্যৰ পৰা। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচনাক ইংৰাজী সাহিত্যৰ ড্ৰাইডেন যুগৰ লগত বেছ বিভ্ৰাৱ পাৰি। তেওঁৰ কবিতা, গল্প, প্ৰৱন্ধ আদি সকলোতে ইংৰাজী সাহিত্যৰ এই ড্ৰাইডেন যুগৰ সাহিত্যৰ লগত সাদৃশ্য স্পষ্ট। লক্ষ্মীনাথহঁতৰ দিনত 'পান্চ' আলোচনীৰ জৰিয়তে 'কাৰ্টু'ন'ৰ সমাদৰো বিশ্ব জুৰি বিশেষকৈ ইংৰাজী ভাষা ভাষী দেশবোৰত বাঢ়িল। ইংৰাজী সাহিত্যৰ লগত তেতিয়াৰ ভাৰতৰ সন্পৰ্ক আছিল বেছি মধুৰ, উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে ভাৰতীয় ছাত্ৰ প্ৰায়েই ইংলণ্ডলৈ গৈছিল আৰু ইংলণ্ডৰ বাতৰি কাকত, আলোচনী প্ৰমুখ্যে অন্যান্য প্ৰশ্নৰ প্ৰচলনো আছিল ভাৰতত বেছি। কলিকতা প্ৰবাসী লক্ষ্মীনাথে ইংৰাজী সাহিত্যৰ ন-পুৰণি ভাৱধাৰাৰ লগত পৰিচিত হবলৈ সৰহ পৰা লাগানিল।

ইংৰাজী সাহিত্যৰ প্ৰভাৱতেই তেওঁ অসমীয়াত 'কেবিকেচাৰ' আৰু 'কাটুন' প্ৰৱৰ্ত্তন কৰিলে। লক্ষ্য আছিল তেতিয়াৰ স্বদেশ-স্বজাতি প্ৰীতিহীন আৰু আত্মবিস্মৃত অসমীয়া জাতিক দৃঢ় সংকীৰ্ণতাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি মহান মানৱিকতাৰ সাদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত কৰি যুক্তি আৰু শাস্তি প্ৰগতিৰ সন্ধান দিয়া। লক্ষ্মীনাথই তৰ বচনা পঢ়িলে এনেদৰে নাগে যেন তেতিয়াৰ অসমীয়াই আত্মজ্ঞান, আত্মসন্মান হেৰুৱাই পেলাইছিল। ভণ্ডামি, ণততা, দৰ্প, অহংকাৰ, অতিমান, গোৰোপানি, দ্বেষা, অসূয়া আদিয়ে যেন অসমীয়ালোকক চিত্ত হাচুনা কৰি ৰহিছিল। বিদেশীৰ আনুগত্য নতৰ্ণাৰে স্বীকাৰ কৰি যেন বিৰাট গতানুগতিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ অসমীয়াসকল বদ্ধপনিকন হৈছিল। অসমীয়াই যেন আত্মদাষ্টও হেৰুৱাই পেলাইছিল। এনে এখন স্বংসমুখী অসমীয়া মানাজক ব্যস্ত বিক্ৰপাত্মক 'কেবিকেচাৰ' আৰু 'কাটুন'ৰ সহায়ত তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰি ওদ্ধ আৰু পৰিত্ৰিত কৰিবলৈ কৃপাবৰী কাণেৰে ওলাল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা।

'কাকতৰ চৌপোলা'ত নিম্নৰিষ্ট কৃপাবৰৰ ৰূপ আৰু সংকল্প,

“কপাবৰ বৰবৰুৱা মহাধনুৰ্দ্ধৰ ।
 বৰপেট টিকনিৰ মূৰ লক্ষ্যৰ ॥
 সন্দৰ্শন হাতে বিষ্ণু গুলহাতে ভোলা ।
 মাহেকখন বজা বৃথাৰ কাকতৰ চৌপোলা ॥
 অসৰ গৌৰৱ তানু কৃপা কল্পতৰু ।
 কনকৰ শ্যাম যেন ভাতৰন্ধা চৰু ॥
 চৈধ্যফকীয়া কলি কৃপা ত্ৰায়নয়া ৰথে ।
 নিজৰ জীৱন কাব্য নিজে নিজে ভণে ॥
 এডলীয়া কচুৰ জাল মাকে ৰাইছিল ।
 দুটক পিঠিত কৃপা নিত্যে থিয় কিল ॥
 অন্যায়লৈ নগা যাঠি ন্যায়লৈ কলচী ।
 কানি ভাং লাওপানী বহাই নকচি ॥
 ৰাছবলী বৰবৰুৱা চিন্তে পৰৰ ইষ্ট ।
 নোৱাৰি মিলাব পদ কৰে 'হেটনেট' ॥”

বেজবৰুৱাৰ এই 'কৃপাবৰী' কাটনটো অসমীয়া পাঠক পাঠিকা মাত্ৰেই দেখিছে, এই চৈধ্য ফকীৰ মাজেদি তেওঁৰ কৃপাবৰী বচনা অৰ্থাৎ 'কেবিকেচাৰ' বা 'কাটুন' আদিৰ বৰ কথাত সহজে অনুভৱ কৰিব পাৰি। স্বাৰ্থভেদে 'কৃপাবৰ

বববববব' পৰৰ ইষ্ট চিন্তাকাৰী; কৃপাববববনী লক্ষ্মীনাথে আমৰণ অসমীয়া আৰু অসমৰ ইষ্ট চিন্তা কৰিয়েই অতিবাহিত কৰিলে। আৰু যথার্থতে তেওঁৰ 'কাৰ্টুন' বা 'কেবিকেচাৰ' দুই অৰ্থাৎ দেশাধ্বাধীন তাঁহা সংস্কৃতি প্ৰীতিবিহীন আত্মকেত্ৰী চৰিত্ৰহীন লোকৰ প্ৰতি নগাৰাটি বা থিয় কিলৰ সদৃশ আৰু চৰিত্ৰহীন, স্বদেশ স্বজাতি প্ৰেমী সকলৰ কাৰণে এই কাৰ্টুন বা কেবিকেচাৰ সমূহ হ'ব সোণ কপৰ কলচী স্বৰূপ উলাহ উজীপনাৰ কাৰণ। বিশ্ববিশ্ৰুত কাৰ্টুনিষ্ট সকলে সমাজ সংস্কাৰ বা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে যিদৰে কাৰ্টুনক অতিশয় শক্তিশালী সাহিত্যিক মাধ্যম ৰূপে গ্ৰহণ কৰিছিল, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাইও তেনেদৰে শক্তিশালীৰূপে বিবেচনা কৰা হেতুকেই কাৰ্টুনক তেওঁ 'বিক্ষুব্ধ স্মৰ্শন', 'ভোলানাথ শিৱৰ শূল' আৰু স্বৰ্গাধিপতি ইন্দ্ৰৰ বজ্ৰৰ লগত তুলনা কৰিছে। এনেহেদে শক্তিশালী কাৰ্টুনৰ সহায়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰবৃত্ত হ'ল সমাজ সংস্কাৰ আৰু সমাজ উন্নয়নৰ পথত।

'কাৰ্টুন' বা 'কেবিকেচাৰ' ধৰ্মী সাহিত্য যিহেতু ব্যঙ্গ বিজ্ঞপাতক, গতিকে ইয়াক শিক্ষিত বুদ্ধিৱান সকলৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিহে প্ৰয়োগ কৰা হয়। বেজবৰুৱাইও তেওঁৰ সময়ৰ অসমীয়া শিক্ষিত সকলৰ চিন্তা, ভাবনা আৰু কাৰ্য্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰিহে কাৰ্টুনৰে ৰচনা কৰিলে। সেইসময়ত পাশ্চাত্য শিক্ষাৰে শিক্ষিত এচাম লোকে নিজ ৰূপ বিসৰ্জ্জন দি চাহাবীয়ানীৰ নামত বাস্তবায়ন কৰি ফুৰিছিল বুলিব পাৰি। এওঁলোকে সমাজৰ জীৱন সংসৰ মুখলৈ টানি নিব ধৰিছিল। সংস্কাৰকাৰী বেজবৰুৱাই 'মলক গুইণ গুইণ' (সুৰভি), 'আমাৰ সংসাৰ' (সাধুকথাৰ কুকি), 'জগবান্ধলৰ প্ৰেমভিনয়' (জোনবিৰি) আদি গল্পেৰে এই শ্ৰেণীৰ লোকৰ স্বৰূপ ফুটাই তুলি বক্তাঘাতৰ সহায়ত সংস্কাৰ কামনা কৰাৰ দৰে 'বাঁহী'ত প্ৰকাশিত কাৰ্টুন বিশেষভাৱে একেভাৱ ফুটাই তুলিছে। ১ম বছৰৰ ১ম সংখ্যা বাঁহীৰ এটা কাৰ্টুনৰ নাম দিছে 'দিনৰ সপোন'। দাড়ি থকা কিন্তু চাহাবী সাজ পাৰ পিছা এজন পুৰুষে চেলেউ ছপি ছপি আবাদী চকীত গুই কিতাপ এখন পঢ়ি আছে, চেলেউৰ ৰোৱাৰ মাৰ্জেদি আকাশ মার্গত দেখা গৈছে এগৰাকী অৰ্জুনগা নাৰী। এই কাৰ্টুনটোৰ তলত লিখা আছে:—

সিদিনা বড়লা পিত্ত শিকা হাতে নই,
পঢ়িছিলো হেলানি চকীত গাটো ধৰি।
মুখত চেলেউ এটা গুজি এক চিন্তে,
ৰোৱাকোৱা কৰিছিলো হোঁপঙে হোঁপঙে।
"বৰনী জীহিছে তৰনী জাসিছে।"
বেতিজা পালো পঢ়োতে।

ভাৱে গঙ্গগদ্ টানি হোঁপা দিলো
সুন্দৰী ওলাল ধোঁৱাতে ।”

ইয়াৰ পিছৰ সংখ্যা ‘বাহী’ৰ কাৰ্টুনটোও প্ৰায় সদৃশ ভাৱসম্পন্ন । সুন্দৰী
সুশ্ৰী যুৱক এজনৰ হাতত এটা গিলাচ, তাৰ মাজেদি দেখা গৈছে এটি
নাৰীমূৰ্তি । কাৰ্টুনটোৰ ব্যাখ্যা দিছে এইদৰে :—

‘সন্মোহন কাব্য’

“দেখিছো কইনা সুন্দৰী মইনা

নাই গহনা পিন্ধিছে ‘গাউন’

কাপোৰ কোছাই ‘জেকেট’ মেৰাই

হৈছিল যেন ‘কলেজিত নাউন’ ।

বগা মুখত মুগা চুলি, চকু উহা

‘পাউডাৰ’ ঘঁহা,

মনোমোহা বিলাতী ‘মিচ’ ।

যি কাম কৰে, যিহতে ধৰে, একোতে নাপাওঁ সুখ

চকে ধৰি যায়, ডিঙিটো শুকাই, হুমুনিয়াহ কাটো

পানী সোহা মাৰে, গিলাচতো দেখো সেই মুখ ।”

‘বাহী’ৰ পাতত এনে ভাৱ প্ৰকাশক ‘কাৰ্টুন’ আৰু আছিল । ইয়াৰ দ্বাৰা
তেওঁৰ সমকালীন এক শ্ৰেণী লোকৰ জীৱন প্ৰবাহৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি
নিশ্চয় বিমুগ্ধ সমাজৰ কামনা কৰিছিল ।

ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ প্ৰতিও বেজবৰুৱাই মনোনিবেশ নকৰাকৈ থকা
নাছিল । তেওঁৰ মনোৰম্বী কৃপাবৰী ৰচনা ভালেমানতেই সমকালীন ৰাজনৈতিক
পৰিস্থিতি আৰু চিন্তাধাৰাৰ ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা আছে । ‘বাহী’ৰ পাততো
ৰাজনৈতিক সমস্যা বিষয়ক ‘কাৰ্টুন’ দেখা যায় । অৱশ্যে এনে ‘কাৰ্টুন’
অসম বিষয়ক আৰু ইয়াৰ ভাৱো সংস্কৃতিৰ প্ৰতিহে চাল খোৱা । ৪ৰ্থ বছৰৰ
৩য় সংখ্যা ‘বাহী’ত প্ৰকাশিত এটা কাৰ্টুন :— এখন ঠাইত চাৰিজন মানুহ
শাৰী পাতি থিয় দি টনাটনি কৰি আছে । এওঁলোকৰ ভিতৰত ‘ভোটৰ’
সম্ভৱতঃ এজনহে । এওঁৰ পিছনত চুৰিয়া চেলোং, মূৰত পাগ, দেখিলেই
অসমীয়া বুলি চিনিব পাৰি । সোঁ ফালৰ পৰা এওঁক টানি আছে এজন
চাহাবী সাজপাৰ কৰা যুৱকে আৰু বাওঁফালৰ পৰা টানি আছে চুৰিয়া-
চোলা পৰিহিত লাড়ি চুলি আৰু টিকনি থকা আন এজন মানুহে ।
ষ্টিকনিধাৰীজনৰ টিকনিত ধৰি টানিছে আন এজন চুৰিয়া চোলা পিন্ধা

যুবকে । এওঁলোকক সোঁকালৰ পৰা ক্ৰমে ১,২,৩,৪ অঙ্কেৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে । কাৰ্টুনটো ব্যাখ্যা কৰিছে এনেদৰে :

- (২) (মোক) টনাটনি নকৰিবা ভাল নহয় এনে কথা ।
আজোৰ পিছোৰ কৰি যেন লাগিছে কঠাল এঠা ।
তোট গাবো ডফলা বিৰি যি লাগে মই দিম ।
(কিন্তু) এৰি দিয়া, তাৰি চাওঁ কাক দিম নিদিম ॥
- (১) সেইটো হয় সেইটো হয়, কিন্তু এটি আছে,
অসমীয়াক নেদি বিদেশীৰ ফালত পৰা পাছে,
সেই ভয়ত বাবে-বাবে সোঁৱৰাইছো এইটো
টনাটনি কৰাটোৰ মানে মাথো এইটো ॥
- (৩) বিদেশী স্বদেশীভাৱ ক্ষুদ্ৰ মনৰ চিন ।
সৰ্ব্বগুণ সৰ্ব্বদেৱ পূজাত নাই তিন ॥
স্বজাতি বিজাতি ভাব অনুদাৰৰ হয় ।
যোগ্যতালৈ চাই ভোট দিব কওঁ মই ॥
- ১। (৩ লৈ চাই) তলমন ডাঙৰীয়া, টিকনি যায় ছিগি;
উদাৰতাৰ বজুতাত থাকিলে আজি লাগি ।
উকীল বাবুক (৪ ক) কওক, অলপ চিলাই দিয়ক মুঠি ।
শিকলিদাল ৰূপৰ হলেও, টিকনি যাব উঠি ।
- ৪। (এক সম্বোধন কৰি) কৈ দিয়ক তেখেতক, (নহওঁ) “বেন্ধজানী গোড়া ।”
উৰ দৰে সস্তৰ আছোঁ ধূলি লব পৰা ।
পদৰ ধূলি মুখৰ ভোট, মাথোঁ মাগো মই ।
‘লেজিলেটি’ সভাত মান দিয়া উচিত হয় ।
- ৩। মইতো কৈছোঁ, আকৌ কওঁ, হেৰি মহাত্মন হেৰি !
শৰণ মাগো তেখেতক নায়াইবাহা এৰি ।
বদিও মই অসমীয়া ঠিক কথা কওঁ ।
আৰ হ’ব আপোনাৰ পাৱৰ ‘বালাই’ লওঁ ।
অসমীয়াই অসমীয়াৰ নুবুজে ‘মৰদ’ ।
আৰি তিৰী বিদেশীহে আৰাৰ ‘মৰদ’ ।
বিদেশীহে অসমীয়াৰ অভাৱবোৰ বুজে ।
‘লেজিলেটি’ত অসমীয়াই অসমীয়াক নুবুজে ।
এভেকেহে মহাত্মন পুণ্যৰ নিদান,
বোৰ মুনৰক ভোট দি বন্ধা কৰা গ্ৰাণ ।

২। কোনো কথাষাৰ কলা, অসমীয়া ভাই.

অসমীয়াক কি লাগে নাজানে অসমীয়াই ?

অসমীয়াক লফাশাক নে মণ্ডৰ আঙা লাগে,

অসমীয়াই ভুনাপায়, বিদেশীহে বুজে ?

যোৱা গুঠা, তোমাৰ কথাৰ ভেদ পালো মই,

ভোটৰ বেলিকা বিদেশীজন অসমীয়া হয় ।

আনকালত সকলোতে অসমীয়াক হিংসে,

কথায় কথায় অসমীয়াক 'ভূত' বুলি দংশে ।

এৰি দিয়া হাত মোৰ, মুখৰীৰ ধৰা ভৰি,

তোমাৰ নিচিনা লোকৰ উচিত এৰা অসমীয়াৰ শাৰী ।

(১ৰ ফালে চাই) বলক, মই অসমীয়াক ভোট ফেৰা দিওঁ,

(সেই) তেওঁৰ দৰে আত্মসন্মান অঙ্কলা নহওঁ ।

বাৰেপাচী মিছা কথাত ভুলিছিলো মই ।

সেই দেখিহে তেওঁৰ কথাত কাণ দিয়া হয় ।"

—শ্ৰীকৃপাবৰ ।

এই কাৰ্টুনটো ১৯১২ চনৰ (১৮৩৪ শক) জানুৱাৰী কি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত প্ৰকাশিত। ইয়ে সেই সময়ৰ অসমৰ এটা স্পষ্ট ছবি তুলি ধৰে। আজিও অসমত 'ভোটৰ বেলিকা বিদেশীজন অসমীয়া হয়।' আজিও 'এক বুজন সংখ্যক অসমীয়াই অসমীয়াৰ হকে কোৱা বা ভৰা সংকীৰ্ণ প্ৰাদেশিকতা বুলি বিবেচনা কৰে, আৰু আজিও উদাৰ মানৱিকতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাবলৈ গৈ ভোটৰ বেলিকা বহিৰাগতক সমৰ্থন জনায় আৰু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰতো অসমৰ বাহিৰৰ ভাষা-সাহিত্যৰ প্ৰতিহে আগ্ৰহ দেখুৱায়। বেজবৰুৱাই এনে লোকক সদায়ে তীব্ৰভাৱে সমালোচনা কৰি আহিছিল আৰু এই কাৰ্টুনটোতো এনে "লোকৰ উচিত এৰা অসমীয়াৰ শাৰী" বুলি দাবী জনাইছে। যথার্থতে স্বদেশ-স্বজাতি প্ৰীতিহীন লোকৰ অসমত বসবাস কৰাৰ কোনো ন্যায় সঙ্গত হেতু থাকিব নোৱাৰে। এনে দেশান্তৰোধক 'কাৰ্টুন' বা 'কেবিকেচাৰ' ধৰ্মী ৰচনা আৰু বহুতো আছে। এইবোৰ যথেষ্ট তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ আৰু ই আজিও অসমীয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট চিন্তনীয় বিষয়।

কোনো কোনো কাৰ্টুনৰ মাজেদি বেজবৰুৱাৰ মানসিক চিন্তাৰ পৰিস্ফুৰণ ঘটাই বুলিও অনুমান কৰিব পাৰি, অৱশ্যে এনেবোৰ কাৰ্টুনো সমাজিক চিন্তাধাৰাৰ পটভূমিত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল।

১ৰ বছৰৰ ওয় সংখ্যা বাঁহীৰ এটা কাৰ্টুন—'খুৰীৰ বাঁহ'। এইটো তেওঁৰ

সমকালীন অসমীয়া সমাজৰ আলোচনী বা বাতৰি কাকতৰ প্ৰতি কেনে মনোভাৱ আছিল, তাৰ বিকাশৰ কাৰণে বচনা কৰা যেন অনুমান হয়। অসমীয়া মানুহে আজিও ‘আলোচনী’, ‘বাতৰিকাকত’ৰ প্ৰতি সমুচিত মন দিয়ে বলি বিবেচনা কৰা টান। তেতিয়াৰ দিনত “উকিল, হাকিম, চিৰস্তাদাৰ, পেঞ্চাৰ, তহচিলদাৰ, মৌজাদাৰ, প্ৰভু ঈশ্বৰ আৰু ডাঙৰীয়াসকলৰ নিমিত্তে” অসমীয়া বাতৰিকাকত বিনামূল্যে বিতৰণীয় বুলিহে বিবেচিত হৈছিল। এনে মনোভাৱক বিদূৰিত কৰিবলৈয়ে সম্ভৱতঃ বাতৰিকাকত বা আলোচনীক ‘অশুভিদ’ কৰি ‘ঘূৰীৰ বাঁহ’ কাৰ্টুনৰ সহায়ত তেতিয়াৰ সমাজ-জীৱনক সমালোচনা কৰিলে। কাৰ্টুনটোত এটা ডিমাৰ খৰাহিৰ ওপৰত চেকুনিবলৈ উদ্যত হোৱা ঘোঁৰাৰ ছবি এটা আছে। তাৰ ব্যাখ্যা দিছে এনেদৰে :—বৰবৰুৱা :—“মেয়াৰ্চ নেষ্ট” অৰ্থাৎ ঘূৰীৰ বাঁহ নামে মাহিলি কাকত এখন উলিয়ালো। সেই যে ডিৱ কেইটা দেখিছা, সেই কেইটা ফুটি ঘোঁৰাৰ পোৱালী গজিলেই মোৰ খৰচ বাঢ়িব। সেইদেখি মোক সোনকালে অগ্ৰিম গ্ৰাহক আৰু পইচা লাগে।

“Come come, hurry up”

ই বেজবৰুৱাৰ বাঁহী বিষয়ক জাননী যে আছিল, ই নিশ্চিত যেন লাগে। কিন্তু তথাপিও যেন বাঁহীৰ প্ৰতি ইপ্সিত ধৰণে বাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ’ল। ইয়াৰ পাচৰ কেইবাটাও কাৰ্টুনৰ সহায়ত বাবাহিক ধৰণে ‘বাঁহী’ বিষয়ক তাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল বুলিও অনুমান কৰা যায়।

১ম বছৰৰ ৪ৰ্থ সংখ্যাৰ ‘বাঁহী’ৰ কাৰ্টুনতো “বৰবৰুৱাই বাঁহী বাদ্য কৰে।” চাহাবী সাজ-পাৰ কৰা দাড়ীয়া বৰবৰুৱাই চিকুং বাঁহীৰ দৰে লীঘলীয়া বাঁহী বজাইছে আৰু তাৰ কোমল মধুৰ ধ্বনিয়ে যেন আকৰ্ষণ কৰিলে কেবল এজনী ধুপুৰী নাৰীকহে। কাৰ্টুনটোৰ ব্যাখ্যা এনেদৰে তুলি ধৰিছে :—

“ব, ব, হতচিৰী হোৱা ! নৰজাৰি ! টানি আঙুৰি বানুহক মাৰিব বুজিছ নেকি ? হামকুৰি ৰাই পৰি যাওঁ যদি ?”

বহু যত্ন কৰা সত্ত্বেও যেন “বাঁহী”ৰ প্ৰচাৰ সম্ভাষণজনক নহ’ল, ই যেন গাধৰ গতিতহে আগ বাঢ়িল। ৮ম বছৰ “বাঁহী”ৰ এটা কাৰ্টুনৰ নাম “জুঙলী কাকতৰ ট্ৰেডমাৰ্ক।” গাধ এটাই গাড়ী (বাগী) এখন টানিৰ ধৰিছে। এই গাড়ীখনৰ চালক হ’ল দাম্পত্যৰ দুৰ্বেৰে মানুহ এজন। কাৰ্টুনটোৰ কোনো ব্যাখ্যা দিয়া হোৱা নাই যদিও তাৰ স্পষ্ট। গাধৰ গতিত “বাঁহী”ৰ প্ৰচাৰ হলেও চতুৰ বেজবৰুৱাই যেন “বাঁহী” সম্পাদনা

কৰিয়ে থাকিব, প্ৰকাশ তাৰ অব্যাহত থাকিব, এনে এটা সাহসী মনোভাৱ ইয়াৰ মাজেদি পৰিস্ফুট বুলি নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰি।

ঠিক একেটা কাৰ্টুনকেই দিছিল ৮ম বছৰ ৭ম সংখ্যা বাঁহীতো। ইয়াত ব্যাখ্যা সংযোগ কৰিছে আৰু ইয়াৰ নাম দিছে ‘উদ্যান কাব্যাত্মক হৰ্ণডুবলৰ গাড়াবোহন,’ ব্যাখ্যা এইখিনি :—

“হাঁহিছে কিয় ? খুচি দিম বুলি জনা নাই নে ? আকৌ হাঁহিছে ? অ’ মোৰ শিং ভগা দেখি ?” আকৌ গজিৰ, আকৌ গজিৰ, তেতিয়া খুচিম বৰি !” ইয়াৰ মাজেদিও তেওঁ এটা অপৰাজেয় সাহসী মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰা যেন লাগে। বিপদৰ সময়ত ভাগি নপৰি সাহসেৰে আকৌ কৰ্তব্যৰত হবলৈ ইয়ে উদগাব পাৰে।

বেজবৰুৱাৰ প্ৰকাশভঙ্গী আৰু আখৰ জোঁটনিৰ কাৰণে ‘বাঁহী যুগ’ত উত্তৰ হোৱা থৈয়া-নথৈয়া তুলিকা যুদ্ধৰ কথা ‘বাঁহী’ৰ পাঠক-পাঠিকা মাত্ৰেই জানে। ‘বাঁহী’ৰ সম্পাদকীয় স্তম্ভতো বেজবৰুৱাই এই বিষয়ে বহু কথা আলোচনা কৰিছে। ‘কাৰ্টুন’ৰ সহায়তো তেওঁ এনে মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে। ১ম বছৰ ৭ম আৰু ৮ম সংখ্যাত ‘লেখিবৰ নিয়ম’ আৰু ‘মুঘল পৰ্ব বা ঢেঁকীখোৰা পৰ্ব’ আদি এনে ভাৱৰ উত্তম প্ৰকাশক ‘কাৰ্টুন’।

‘লেখিবৰ নিয়ম’ত তেওঁৰ আখৰ জোঁটনিৰ সমালোচকক, কৰিছে ‘দীঘলা’ আৰু বেজবৰুৱা নিজে হৈছে ‘গাখলু’। ‘দীঘলাৰ’ মূৰত জখনা এটা লগাই দি ‘গাখলু’ উঠি যোৱাৰ উপক্ৰম কৰিছে আৰু লগতে ব্যাখ্যা সংযোগ কৰিছে এনেদৰে :—

দীঘলা :—“মইমত ! এইখন কি ভুল লেখিছ ? তোৰ বিদ্যাবুদ্ধি থাকিলেহে লেখিবৰ নিয়ম চুকি পাৰি !”

গাখলু :—“বোলো সেই দেখিহে জখনা লগাইছোঁ, উঠি গৈ তোনাৰ ওলমিখকা বিদ্যাৰ ষিছনিখন ধৰি লবাই দিলে কিজানি অলপ বিদ্যাৰ বা পাণ্ডৱেই।”

‘মুঘলপৰ্ব বা ঢেঁকীখোৰা পৰ্ব’ত মানুহ দুজন,—এজন চাণাবী সাজ-পাৰ পৰিধান কৰা, তেওঁৰ সোঁ হাতত এডাল ‘f’ আৰু বাওঁহাতত এডাল ‘i’। আনজন মানুহ লাড়ি-চুলি বধা, পিছনত আঠমুৰীয়া চুৰিয়া। তেওঁৰ সোঁ হাতত এডাল ‘i’ আৰু বাওঁহাতত ‘f’। দুয়োজনৰ মাজত পৰি আছে কিছুমান ‘f’, ‘i’, ‘u’, ‘u’, ‘u’, ‘i’, ‘i’, ‘i’। কাষত ব্যাখ্যা দিছে :—

“কনিষ্টবল! কনিষ্টবল! পুলিচ যেন! পুলিচ যেন! এই দুটাই চক্ৰবিশু।

হস্তউকাৰ, দীৰ্ঘউকাৰ আদি সাংঘাতিক অস্ত্ৰ লৈ যুদ্ধ কৰিছে। এতিয়াই খুনা-খুনি হ'ব। ইহঁতক ধৰি লৈ যা! পাকোৰ। পাকোৰ। পাকোৰ।”

এনেবোৰ কাৰ্টুনৰ ভাৱ অনুধায়ন কৰিলে এনে ধাৰণা হয় যেন বজৰবজাই আখৰ জোঁটনি লৈ উদ্ভৱ হোৱা বাক্-বিতণ্ডাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্বই দিয়া নাছিল। এনেবোৰৰ প্ৰতি তেওঁ আঙুলীয়াহে আছিল।

এনে বাক্-বিতণ্ডা মূলক ভাষা সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁ আৰু বহুতো কাৰ্টুনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। ৪ৰ্থ বছৰৰ ৩য় সংখ্যা 'বাঁহী'ত প্ৰকাশিত 'সাধুভাষাৰ জাল,' ৪ৰ্থ বছৰৰ ৪ৰ্থ সংখ্যাত 'Language Problem solved' (ভাষা সমস্যা সমাধান), ৪ৰ্থ বছৰৰ ১১শ সংখ্যাত প্ৰকাশিত 'উদ্ভীষমান ন অসমীয়া ভাষা', ৪ৰ্থ বছৰৰ ৪ৰ্থ সংখ্যাৰ 'নতুন অসমীয়া' ভাষাৰ উৎপত্তি আৰু ক্ৰমবিকাশ' প্ৰভৃতি আটাইবোৰ কাৰ্টুন ভেতিয়াৰ ভাষা সমস্যাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি কৰা। এই সমস্যা অসমীয়া-বঙলাৰ মাজত উদ্ভৱহোৱা সমস্যা নহয়, ই আখৰৰ জোঁটনি আৰু শব্দ প্ৰয়োগৰ সমস্যা। এই বিলাকত নিহিত থকা ভাৱ স্বদূৰপ্ৰসাৰী বা তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ নহয়; এইবোৰ সংকীৰ্ণ গণ্ডীৰ মাজত আৱদ্ধ।

যদি আগতে উল্লেখ কৰি আহিছো যে সেই সময়ত অসমীয়া সমাজ আছিল আত্মবিস্মৃত সমাজ, স্বকীয় ঐতিহ্য, সাহিত্য সম্পদ আৰু সংস্কৃতিৰ তাৎপৰ্য্য আৰু মাহাত্ম্যৰ কথা পাহৰি পৰমুখাপেক্ষী আৰু পৰৰ গুণানু-সীৰ্ণ কৰা হৈ পৰিছিল এদল অসমীয়াৰ ধৰ্ম। বিহু আদি কৰি অসমীয়া সাংস্কৃতিক উৎসৱক তেওঁলোকে ঘিণাইছিল, অসংস্কৃতবুলি পেলাই কৰিছিল। এনে লোকক বিক্ৰম কৰি ব্যঙ্গাত্মক মনোধানী ৰচনা লেখাৰ দৰে 'বাঁহী'ৰ বহুত কাৰ্টুনৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এনে এটা 'কাৰ্টুন' হল 'বিহুৱা ডাঙৰীয়া'। এজন বিহুৰলীয়া যুৱকে চুবুৰীয়া-চোলা পিন্ধি আৰু মূৰত বিহুৱানৰ পাগ নাৰি বিহু মাৰিবলৈ উদ্ভ্যত হৈছে। এনেতে যেন দুগৰাকি ৰক্ষণশীল পত্নীলোক আহি এওঁক বাধা দিছে, এজনৰ হাতত টাঙোন আৰু আনজনৰ গাত লগুণ আৰু মূৰত টিকনি। ব্যাখ্যা দিছে:—

বিদ্যা-দিগগজপণ্ডিত:—বি-বি-বি-বিহু-উব-নাচ-ব-ব-বৰ নি-নি-নি-লাজ।

ছা-ছাত্ৰবোৰৰ শু-শু-শুচুইল।

নাঙলু:—তুবি বিহু নাম গাই, বিহু নাচ নাচি, নিলাজ কবিতা লেখি কুনীতি প্ৰচাৰ কৰি দেশখনক তল নিয়ালা। হাক দিলে নুগুনাত পবিলা বেতিয়া এই চৌকোনেৰে হৰিয়াই তোবাৰ কঁকালৰ জোৰা ভাঙিব এতিয়া।

—(বাঁহী, ৩য় বছৰ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা)।

তথাকথিত সাহিত্যিক বা কবিসকলক ব্যঙ্গ বিক্ৰপ কৰি ৰচা সাহিত্য বিশৃংগসাহিত্যত বিৰল নহয়। আমাৰ সাহিত্যতো আছিল, এতিয়াও আছে। এনে কবি যশঃপ্ৰাৰ্থীসকলক বিক্ৰপ কৰি তেওঁ কেইবাটাও কাৰ্টুনৰ সৃষ্টি কৰিছে। এনে এটা ‘কাৰ্টুন’ হ’ল ‘ঢেঁকী কবি,’ কাকতৰ চৌপোনাত সন্নিবিষ্ট হৈছিল। কবিয়ে ঢেঁকী এটাৰ কাষত কাপ-মৈলাম লৈ বহিছে, পিছনত চুৰিয়া-চেলেং; কাষত ব্যাখ্যা এনেদৰে দিছে :—

“তোমাৰ বিৰহে ঢেঁকী জীও কেনে কৰি ?
চেঞ্চুক চেঞ্চুক স্তব, হায। যেনে বাজে
বাঁহীৰ কদমৰ তলে কানুৰ! বাণা ধান
নিত্যে; খুউৱা মোক ভাত; খুঁবাৰৰ
মনে পথিককো “বৈ-যা খাই-যা” মাত।
লগতে তোমাৰ মোৰ গ’ল ভাগি হিয়া।
নহবা নিৰ্দয় ঢেঁকী সমিধান দিয়া।”

তথাকথিত কবিক বিক্ৰপ কৰি ৰচা আন এটা কাৰ্টুন ‘কবি পোৱালিৰ উৎপাত’। এটা হাঁহ, ইহঁতৰ মাজত লেখা আছে—‘কবি পোৱালিবোৰ’। পোৱালিবোৰ ডাঙৰৰ পৰা সৰুতল ভিন্ ভিন্ আকৃতিৰ। কাৰ্টুনটোৰ তলত ব্যাখ্যা দিছে,

৬। পোহৰীকাকত : টেঁ-টেঁ-টেঁ। টে-টেঁ-টেঁ।—টেঁ-ট।

৮ম কবি পোৱালি : ঠাই দি ৰাখিবা মোৰ এই কবিতা পোহৰী কাকতখনত পোহৰী। টেঁ-টেঁ-টেঁ! টে-ট।

৯ম। ৰান-টুটাৰোৰ, টুটাই ৰানাই লবা, মোৰে মূৰৰ শপত। শ্ৰীকৃপাৰৰ।

(১ম বছৰ ১০ম সংখ্যা বাঁহী)।

প্ৰতিভাহীন তথাকথিত সাহিত্যিকলৈ বুলি আৰু এনে ‘কাৰ্টুন’ নিক্ষেপ কৰিছিল। কিছুমান সাহিত্যিকে আকৌ নিজৰ চোল নিজেই বজাই কুৰে। এনেবিলাক সাহিত্যিকৰ প্ৰতি কটাক্ষপাত কৰি সৃষ্টি কৰিছে—

‘বৰবৰুৱা আৰু চোকাৰাম শৰ্মা’ আদিৰ দৰে কাৰ্টুনসমূহ। এই কাৰ্টুনটোৰ উপনাম ‘সখি আমায় ধৰ’। ইয়াত দুজন মানুহ, এজন ডাঙৰ-দীঘল আৰু পেটাল, তেওঁৰ দাড়ি-চুলিও আছে; এওঁৰ সোঁহাতত এটা কাপ আৰু বাওঁহাতত এখন কিতাপ কি বহী। পিছনত চুৰিয়া-চোলা। এওঁৰেই স্বয়ং বৰবৰুৱা। এওঁ আন এজন চুৰিয়া-চোলা পিছা বুকৰ পিঠিত আঁউজিছে। ওলত ব্যাখ্যা দিছে এনেদৰে :—

“বৰবৰুৱা :—ধৰা, ধৰা, মোক ধৰা। ‘কাইবৰ’ ভাৱৰ ওপত নই

পিছফালে ইমান হনিয়াৰ লাগিছোঁ যে মই পৰিয় এতিয়া। মোৰ পেটৰ ভৰতকৈও কাইবৰ ভৰ বেছি হৈছেহি।

চোকাৰাম শৰ্মা :—নপৰে ; মই সোকা দি ধৰিছোঁ। আপুনি কাইবৰ ভাৱ সেইটোত আৰু কুদি ফুলাওক ; কুসাই মোৰ গাতে আঁউজি ধাওক, ভয় নকৰিব।”

বৰ তাৎপৰ্য্যাপূৰ্ণ নহলেও যে ই সমাজ জীৱনৰেই প্ৰতিচ্ছবি তাক কোৱা বাহিলা মাথোন।

এনে নানা ভাব প্ৰকাশক ব্যঙ্গ-বিদ্ৰূপাত্মক ‘কাৰ্টুন’ বা ‘কেৰিকেচাৰ’ৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৃপাবৰী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই। কিন্তু সমাজে ইয়াক ভাল ভাবে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। নাগভনে ‘কৃপাবৰী’ সাহিত্যৰ প্ৰতিবাদ কৰিলে, কটুজি কৰিবলৈ গেলিলে। এনে কটুজিৰ প্ৰতি প্ৰত্যুত্তৰ স্বৰূপেই যেন সৃষ্টি কৰিলে ‘কাৰ্টুন’ ‘বৰবৰুৱাৰ হাতী অৱস্থাৰ’; প্ৰকাণ্ড দাঁতাল হাতী এটা গুঁৰ দাঙি এখন কিতাপ আণত লৈ দিয়া আছে। তাৰ মুখৰ পৰা এজন মানুহৰ মূৰ আৰু এখন হাত ওলাই আছে। জীৱৰ কাষত ব্যাখ্যা দিছে :—

“হাতী অৱতাব ভৈলা তৰাণিৰ মাজে।

ভাষাৰ অক্ষৰট শব্দনি পোৱাৰ ভিতৰত গাজে।

(স্বৰ উলিয়াই) কৰিলা নিৰ্ভয় পাইলা অসমে উল্লাস

তৰু বান্ধৱক প্ৰভু কৰিলা আশ্বাস।

যদা যদা ভাষায়া গ্ৰাণিৰ্ভৱতি ভাবত,

‘হাথী’ হাথিয়াৰ ধৰি হৈবেক বেকত।

কবিলেক স্তুতি পৰি স্তবস্তৱীয়া জাকে

উদ্ধাৰিলা সাধুভাষা প্ৰভু গুঁৰৰ আগে।”

কিন্তু তথাপি যেন কটুজিপূৰ্ণ সমালোচনা আৰু তেওঁৰ সাহিত্যিক বীতিৰ বিৰোধিতা নকৰিল। ৪ৰ্থ বছৰৰ ৭ম সংখ্যা ‘বীহী’ত বিৰোধীসকলৰ দুখন চিঠি প্ৰকাশ কৰি অন্যান্য মন্তব্যৰে তেওঁৰ এনেভাৱ প্ৰকাশক সাহিত্য সমৰ্থন কৰি তেওঁ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিছে :—

“সকলো দেশৰ সাহিত্যতে, এৰিষ্টেকেনিচৰ দিনৰ পৰা আজিলৈকে Satire আৰু বিদ্ৰূপাত্মক ৰচনাৰ (অৱশ্যে পৰিমা নহয়) এটা ওখ ঠাই আছে।

যসীয়া সাহিত্যত ভেনে ঠাই নাথাকিবৰ কাৰণ কি কৰ নোৱাৰো। অৱশ্যে যসীয়া কৃপাবৰৰ উৰাও গড়গুৰ উৰাওৰ টিপটী-ভাঙৰণ হয় পাবে।

কিন্তু এনে দিন যসীয়া সাহিত্য বাজ্যলৈ আহিব বুলি আশা নকৰিমনে

যে ভেতিয়া কৃপাবৰকপী টেকেলাৰ পিচত অসমীয়া এডিচন, চুইফ্ট বজাও ওলাব। সাহিত্য আৰু সমাজৰ দোষ গুচাবৰ নিমিত্তে, ভুল শুধাবৰ নিমিত্তে, সঁচা তৰ্ক আৰু সঁচা সমালোচনা নিশ্চয় ডাঙৰ অস্ত্ৰ; কিন্তু মিছা তৰ্ক, ইংৰাজীত কবৰ নিচিনা, hydra-headed monster, অৰ্থাৎ জাৰিবা দহমূৰীয়া ৰাৱণ; তাৰ মূৰ যিমান কাটিবা সিমান গজি উঠিব; আৰু তৰ্ক কৰোঁতাজনে “Though vanquished will argue still,” অৰ্থাৎ সেই তৰ্কবাগীশজন মৰিও নমৰে, হাৰিও নাহাৰে। এনে স্থলত বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ Satire যে বৰ গুণ দিয়ে। সেইদেখি বিদ্রূপ-ব্যঙ্গলৈ সকলো দেশৰ সাহিত্যই আসন পাতি থৈছে।”

এদল অসমীয়াৰ পৰা তীব্ৰ বিৰোধিতা পাই থকা সত্বেও লক্ষ্মীনাথ কাৰ্টুনৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ এনা নাছিল। অৱশ্যে ‘বাঁহী’ৰ প্ৰথম বছৰবোৰত প্ৰতি সংখ্যাত প্ৰকাশ কৰাৰ দৰে শেষলৈ প্ৰকাশ কৰা নাছিল। কিন্তু এইটো নিশ্চিত যে তেওঁৰ অন্যান্য কেৰিকেচাৰখিনী ব্যঙ্গাত্মক ৰচনাৰ দৰে কাৰ্টুনকো তেওঁ সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ নেৰিলে। ব্যঙ্গাত্মক ছবি আঁকিবলৈ পাতলানেও ব্যঙ্গাত্মক ৰচনা ৰচিবলৈ হলে তেওঁ পাতলোৱা নাছিল। ‘পান্‌চ’ আলোচনীয়ে গ্ৰহণ কৰাৰ দৰে আমিও লক্ষ্মীনাথৰ সকলোবোৰ ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক ৰচনাকেই ‘কাৰ্টুন’ বুলি মানি ললে আমি তেওঁক কেৱল অসমীয়া সৰ্বপ্ৰথম আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কাৰ্টুনিষ্ট বুলিয়েই নহয়, ভাৰতৰ ভিতৰতেই এগৰাকি অগ্ৰণীশ্ৰেষ্ঠ কাৰ্টুনিষ্ট হিচাপে সন্মানিত কৰিব লাগিব। বেজবৰুৱাৰ জীৱন্ত কালত তেওঁৰ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ৰচনাৰ আজিৰ সমান সমাদৰ আছিল বুলি অনুমান কৰা টান। সেই কাৰণেই তেওঁৰ কাৰ্টুন চিত্ৰবোৰৰো সমাদৰ হোৱা নাছিল।

আজি সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি কাৰ্টুনৰ সমাদৰ বাঢ়ি যাব ধৰিছে। অসমতো ইয়াৰ সমাদৰ নবঢ়াকৈ থকা নাই। পুনৰুত্থান গঠন, ত্ৰৈলোক্য দত্ত প্ৰমুখ্যে দুই এক নবীন অসমীয়া কাৰ্টুনিষ্টৰো সৃষ্টি হৈছে। আজি অসমীয়া সাহিত্য আন্তৰ্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী যুক্ত হৈছে, পাঠক-পাঠিকাৰ নাবোৰ বছৰবিহাৰে প্ৰশস্ত হৈছে। নতুন পটভূমিত লক্ষ্মীনাথৰ কাৰ্টুন সাহিত্যৰ নতুন সমীক্ষা হব বুলিও নিশ্চয় আশা কৰিব পাৰি।

কাৰ্টুনিষ্ট হিচাপে লক্ষ্মীনাথ কিন্তু বিকল হোৱা নাছিল। তেওঁৰ সাহিত্যৰ লক্ষ্য আছিল অসমীয়া সাহিত্যৰ অভাৱ পূৰণ কৰা আৰু অসমীয়া সাহিত্য বিশ্বমুখী কৰা। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আশ্ৰয় লৈছিল ইংৰাজীৰ মাধ্যমত ইউৰোপীয় সাহিত্যৰ। জাতিয়ে সমাদৰ নজ্বালেও বা তীব্ৰ-বিৰোধিতা কৰিলেও ‘উদান কাব্যাত্মিক হৰ্ষাভ্যুত্থানৰ প্ৰাড্যাবোহণ’ কাৰ্টুনত

কোৱাৰ দৰে তেওঁ অপৰাজেয় মনোভাৱেৰে আগবাঢ়ি আহিল জাতিৰ জীৱন জনকাই তুলিবলৈ । অন্ততঃ আজি জাতিয়ে অনুভৱ কৰিছে লক্ষ্মীনাথৰ সৃষ্টিৰ তাৎপৰ্য্য আৰু মাধুৰ্য্য । লক্ষ্মীনাথৰ গ্ৰন্থ আজি সাৰ্বক হৈ উঠিছে, তেওঁৰ আত্মাইও হৰষত পুনৰ্কিত হৈ উঠিছে নিশ্চয় ।

এই প্ৰসঙ্গত আমি আমাৰ এটা কথাটো মন কৰিব লাগিব । আমি দেখি আহিছোঁ যে, সমাজৰ প্ৰতিগৰাকি লোক সমানে প্ৰগতিবাদী নহয় । এদল অতি উৎসাহী আৰু প্ৰগতিবাদী লোক আছে, যিসকলে নিত্য নতুন জ্ঞান আৰু ভাৱৰ ৰাজ্যত বিচৰণ কৰিছে আনন্দ পায় । এই আলোক পথৰ যাত্ৰীসকলে সমাজক নিত্য নতুন অৱদান দিবই লাগিছে, কিন্তু সমাজে হয়তো তেনে অৱদান গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোগ্যতাই লাভ কৰা নাই । কিন্তু এটা এনে সময় আহিব, যি সময়ত এই নতুন অৱদানৰ মৰ্ম উপলব্ধি কৰিবলৈ সমাজ আগবাঢ়ি আহিব । লক্ষ্মীনাথৰ ক্ষেত্ৰতো এনে কথাৰে ক্ষোভ পায় । তেওঁৰ ভাৱপ্ৰৱণ জ্ঞান পিপাসু মন নতুনৰ অনুেষণত ইমান কেজিকৈ অগ্ৰসৰ হৈছিল যে তেওঁৰ বিয়োগৰ আজি ডেৰকুৰি বছৰ পিছতো অসমবাসী গৈ তেওঁৰ চিন্তাৰ সংযোগী হৈ উঠিব পাৰিছে বুলি ভাটি কোৱা টান । সমকালীন সমাজত লক্ষ্মীনাথৰ কাৰ্টুনৰ আশানুপাতে সমাদৰ নোহোৱাৰ সৰ্বপ্ৰধান কাৰণ এয়েই ।

এই প্ৰসঙ্গে বেজবৰুৱাৰ কাৰ্টুনৰ শাস্বত মৰ্যাদাৰ প্ৰশ্নও আমাৰ মনলৈ আহে । বেজবৰুৱাৰ ৰাজাস্বক ৰচনা সৰহভাগেই অসম আৰু অসমীয়া-ক্ষেত্ৰী, বিশ্বমানৱতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য কৰি তেওঁ এনে সাহিত্য ৰচনাত প্ৰবৃত্ত হোৱা নাছিল বুলিবও পাৰি । সেইকাৰণে বেজবৰুৱাৰ 'কাৰ্টুন' বা 'কেৰিক্চোৰে' পাঠক-পাঠিকা স্বত্বেই দেশ-কাল-পাত্ৰ ভেদে আকৰ্ষণ নকৰিবও পাৰে । কিন্তু অসমীয়া স্বত্বেই ভাবী কাললৈ তেওঁৰ অন্যান্য ৰচনাৰ দৰে 'কেৰিকাচাৰ' বা 'কাৰ্টুনকো' পাহৰিব নোৱাৰে, প্ৰতিটো কাৰ্টুনেই এসময়ৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ একোটিহঁত সমস্যাৰ প্ৰতীক, ভবিষ্যত কাললৈ প্ৰতিজ্ঞা অসমীয়াৰ চিন্তাত তেওঁৰ এনেবোৰ ৰচনাই জাতীয় জীৱনৰ অতীত ইতিহাস সজীৱিত কৰি ৰাখিব যে নিশ্চিত । ভবিষ্যতত প্ৰতিজন অসমীয়াই ইয়াকো গৌৰৱ কৰিব যে যি সময়ত ভাৰতত কাৰ্টুন নিষ্পত্তি প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা নাছিল, ডেতিয়া অসমীয়া লক্ষ্মীনাথে কাৰ্টুনৰ মাধ্যমত জাতীয় জীৱন সজীৱিত কৰি তুলি এটা সৰ্বভাৰতীয় আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছিল । সেইকালৰ পৰা লক্ষ্মীনাথৰ কাৰ্টুনৰ এটা ঐতিহাসিক বৰ্য্যাদাও আছে ।

বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত নাৰী

শ্ৰীযোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ কুমাৰ

বেজবৰুৱাই তেখেতৰ সাহিত্যত বহুতো পুৰণ চৰিত্ৰৰ অৱতাৰণা কৰিছে। কৃপাবৰী বচনা, গল্প, নাটক, উপন্যাস এই সকলোতে সৰু বৰ প্ৰধান অপ্ৰধান বহুতো চৰিত্ৰই নিজ নিজ পৰিধিৰ মাজত অভিব্যক্তি লাভ কৰিছে। ইয়াৰে সৰহভাগ চৰিত্ৰ অসমৰ মাটিত উৎপত্তি অসমৰ জনবায়ু সেৱন কৰি পুষ্ট হোৱা, বাকী কেইটামান চৰিত্ৰই বিদেশৰ পৰা আহি অসমীয়া সমাজত অনুপ্ৰবেশ কৰিছে যদিও বেজবৰুৱাই সেই কেইটা চৰিত্ৰকো অসমীয়া সমাজৰ মাজত একোডোখৰ ঠাই দি সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি এনে গঢ় দিছে যে সিহঁতক অনাসমীয়া বোলাৰ বোনো উপায় নাই। কিন্তু এই পুৰুষ চৰিত্ৰবোৰৰ তুলনাত তেখেতে নাৰীচৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰিলে কিমান? দৰাচলতে পুৰুষ চৰিত্ৰৰ তুলনাত নাৰী চৰিত্ৰৰ সংখ্যা বেজবৰুৱা সাহিত্যত নিচেই তাকৰ। একমাত্ৰ উপন্যাস পদুমকুঁৱৰীত; গভীন নাটক জয়মতী কুঁৱৰী, চক্ৰধ্বজ সিংহ আৰু বেলিমাৰত; ধেমেলীয়া নাটক লিতিকাই, চিকৰপতি নিকৰপতি, নোমল আৰু পাঁচগাত; গল্প সংগ্ৰহ-সাধুকথাৰ কুকি, স্মৃতি আৰু জ্ঞানবিৰিভ; নাইবা কৃপাবৰী বচনাসমূহৰ পাতে পাতে যিমানবোৰ পুৰুষ চৰিত্ৰই ভুমুকি মাৰিছে, আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে বা আত্ম প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব পাৰিছে, তাৰ তুলনাত নাৰী চৰিত্ৰৰ সংখ্যা ইমান তাকৰ হোৱাটো মন কৰিব লগীয়া। বেজবৰুৱাই উনবিংশ শতিকাৰ শেষ আৰু বিংশ শতিকাৰ আগভাগত গোটেই অসমীয়া সমাজ বনকে কৃপাবৰী বিহলঙনীৰে কোবাই সমাজৰ ভূত খেদোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰতহে, কোনো নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নহয়।

ব্যক্তিগত জীৱনটোক অস্বীকাৰ কৰি লিখক এজনৰ সাহিত্যিক স্বকীয় বিষয়ে আলোচনা কৰাটো অনুচিত। লিখকজনৰ ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীৱনৰ পৰিপাৰ্শ্বৰ কথা বিবেচনা নকৰাকৈ তেওঁৰ সাহিত্যৰ মূল্যায়নহে নানাধাৰে বি কোনো ধৰণৰ আলোচনাই অসমীচীন হ'ব। বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত নাৰী চৰিত্ৰৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি লিখকৰ এই কথাৰ প্ৰতি সজাগ থাকিব লাগিব। ব্যক্তিগত জীৱনত বেজবৰুৱাই সম্ভৱতঃ

নাৰীতকৈ পুৰুষৰেই সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল বেছিকৈ। প্ৰায় সবুজ জীৱন যুগৰ বাহিৰত কটাব লগা হোৱা বাবে অসমীয়া নাৰীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিবলৈ বা সংস্পৰ্শলৈ আহিবলৈ বেজবৰুৱাই নিশ্চয় পোৱা নাছিল। প্ৰবাসী জীৱনতো তেখেতে বহুজন অসমীয়া লোকক লগ পাইছিল বা চিঠি পত্ৰৰ যোগে বহুজনৰ লগত সম্পৰ্ক বন্ধা কৰিব পাৰিছিল। অসমীয়াৰ বাহিৰেও বহুজন অনাঅসমীয়া লোকৰ লগত বেজবৰুৱাৰ প্ৰবাসতো হয় যেনিচ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল, নতুবা পৰিচয় ঘটছিল। তেখেতৰ 'জীৱন পৌৰবৰ্ণে'ও এই কথাটো আমাৰ প্ৰতীতি জন্মায়। 'জীৱন পৌৰবৰ্ণ'ত তেখেতে অসমত বা প্ৰবাসত লগ পোৱা অসমীয়া আৰু অনাঅসমীয়া বহুজন পুৰুষৰ স্মৃতি যুগ্মীয়া কৰি ৰাখিছে। কিন্তু গোটেই গ্ৰন্থখনতে যি কেইগৰাকী নাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, তেওঁলোক চাৰি পাঁচ গৰাকীৰ অধিক নহয়। সেইবাবেই নিশ্চয় বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত নাৰী চৰিত্ৰৰ সংখ্যা ইমান কম। যি কেইটা চৰিত্ৰ তেখেতৰ সাহিত্যত অঙ্কিত হৈছে, তাৰো সবহ ভাগেই সন্ধিয়াই প্ৰাধান্য লাভ কৰিব পৰা নাই। বেজবৰুৱাৰ সমসাময়িক বঙ্গনীকান্ত বৰদলৈৰ সাহিত্যত শোভাপীয়েৰৰ নাটক সমূহৰ দৰেই নাৰী চৰিত্ৰেই প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। ওপৰত আলোচিত কাৰণত নিশ্চয় বেজবৰুৱা সাহিত্যত সি হৈ নুঠিল।

পিছে, নাৰী চৰিত্ৰৰ সংখ্যা কম হোৱা কাৰণেই নাৰী সকলৰ প্ৰতি বতৰবৰুৱা উদাসীন আছিল বুলি ভবাটোও উচিত নহয়। দৰাচলতে যিখন অসমীয়া সমাজ বেজবৰুৱা সাহিত্যত প্ৰতিফলিত হৈছে, যিখন অসমীয়া সমাজ সাহিত্য সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত বেজবৰুৱাক প্ৰেৰণা যোগাইছে সেইখন অসমীয়া সমাজত নাৰীৰে লব লগা ভূমিকা বৰ বেছি নাছিল। সক্ৰিয় সকলহে গণ্যৰণতে সদায় সকলোৰে চকুত পৰে। বেজবৰুৱাৰ সমসাময়িক অসমীয়া সমাজৰ নাৰীসকল পুৰুষৰ তুলনাত আপেক্ষিকভাবে নিষ্ক্ৰিয় আছিল বুলি ক'ব পাৰি। অসমত ইংৰাজৰ আমোলত আধুনিক পাশ্চাত্য ৰীতি নীতি আৰু প্ৰচলিত ধনুৱা ৰীতি নীতিৰ সংক্ৰান্তিৰ উপলব্ধি হৈছিল সাধাৰণতে পুৰুষ সকলৰ মনতহে। গতিকে পুৰুষসকলৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ, চিন্তা চৰ্চা, ধ্যান ধাৰণাহে সেই সময়ৰ বিচাৰ্য্য বিষয় আছিল। তাৰতৰ অন্যান্য প্ৰদেশৰ দৰে অসমতো নাৰী সূত্ৰৰ আগবৰ্ণে দেখা দিছিলহি যদিও সেই আগবৰ্ণত নাৰী সকলোৰে সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। প্ৰত্যেকেই নাৰী সকলক সাধাৰণতে চকুৰ আগ জাগ্ৰত ক'তো দেখা পোৱা নগৈছিল। অসমীয়া সমাজত সেই সময়ত পুৰুষসকলৰেই প্ৰাধান্য আছিল বাবে শিক্ষা দীক্ষা, গৰ্হ কৰ্ম সকলোতে পুৰুষসকলেই অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছিল বাবে, অসমীয়া

সমাজৰ কথা কবলৈ যাওঁতে প্ৰথমতে পুৰুষৰ কথাহে কব লগা হৈছিল। বৰুৱা পৰিবেশৰ চাৰিবেৰৰ মাজত আৱদ্ধ নাৰীসকলৰ বিষয়ে বক্তব্য আছিল নিচেই কম। সেইবাবেই বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ পটভূমিত নাৰীয়ে পুৰুষৰ দৰে ইন্ধন যোগাব নোৱাৰিলে।

নাৰীসকলৰ প্ৰতি যে বেজবৰুৱাৰ প্ৰচুৰ সহানুভূতি আছিল, তাত দেশ মানো সন্দেহৰ অৱকাশ থাকিব নোৱাৰে। যিটো প্ৰাৰম্ভিক পৰিবেশত বেজবৰুৱাৰ জন্ম, সেই পৰিবেশেও তেখেতক নাৰীসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল হোৱাত সহায় কৰিছে। বেজবৰুৱাৰ কৃপাবৰী ৰচনা 'বৰবৰুৱাৰ বিয়া' (কাকতৰ টোপোলা) আৰু 'যৈণী সকলৰ প্ৰতি বৰবৰুৱাৰ উপদেশ (ওভতনি)তো পুৰুষসকলৰ প্ৰতিহে ব্যঙ্গৰ শাণিত অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। অসমীয়া নাৰীৰ ওপৰত যুগ যুগ ধৰি চলি অহা পুৰুষৰ অকথা আচৰণৰ এয়া ঠোঁত্ৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপ। অসমীয়া পুৰুষৰ সাতানুপুৰুষীয়া সংস্কাৰ বুলি হৈ অহা নাৰী সকলক এই ৰচনা দুখনৰ দ্বাৰা পৰোক্ষ ভাবে বেজবৰুৱাই যেন 'উত্তীৰ্ণত জাগ্ৰত' ৰাখি গুণাইছে। 'বৰবৰুৱাৰ বিয়া'ৰ চৰ্ত্তবোৰে তেখেতৰ সমসাময়িক অসমীয়া সমাজখনৰ অবিৰল প্ৰতিকৃতি এটা দাঙি ধৰিছে, যেনে, "যৈণীৰ ৰাপেক মাক সাতো পুৰুষক ধৰি নিতৌ দুপৰীয়া, গধূলি, পুৱা তিনিও প্ৰসঙ্গত মই গালি পাৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পাৰ লাগিব।" "নিতৌ" তিবোতাক ভুকু, চকা, গোৰ প্ৰদান কৰা যাৰ, 'যে হেতু' ই আতি পুৰণি আইন অৰ্থাৎ পুৰণি প্ৰথা। "জোৱালীক কেতিয়াও পঢ়িব শুনিব নিদিওঁ, মাক ৰাপেকেও নিদিব। পঢ়িলে শুনিলে কেৱল শুচে, কেৱল শুচে, আৰু প্ৰেম পত্ৰিকাৰ সম্পাদিকা হৈ ৰাতলৈকে পায় তালৈকে তলে তলে কাকত ভেজে।" আকৌ 'যৈণীসকলৰ প্ৰতি বৰবৰুৱাৰ উপদেশ' হ'ল "তোমালোকে বিয়া বিহমনাৰ গুটি ৰাইও যদি সূৰী হব ৰজিছা, তেন্তে বৰবৰুৱাৰ এই উপদেশ কেইঘাৰ শুনিবা।

১। বেঁকা বাটেদি তোমাৰ গিৰিয়েবাৰ কাণত পৰাকৈ লোকৰ আগত তেওঁৰ ঘৰ কথা।

২। গিৰিয়েবাই তোমাৰ ওপৰত বৰদস্তা ওলাই মিছাতে দপদপ্যাল, একো নামাতি শুনি থাকিবা, মুখে মুখে উড়াব নকৰিবা।

৩। তেওঁ উৰলিপুঙা হৈ লোকৰ পুৰুলি শুতি কুৰিলে তুমি জাৰ হু নলবা; আৰু ভাং কাণি, কাটিকা ৰাখি বিতিষ্ঠালি কৰি কুৰিলে, একো নকৈ ৰব; পাৰিলে সেইবোৰ কাৰ্য্যত ৰক্ষা কৰিবা"। ইত্যাদি। কেৱল হাস্যৰস সৃষ্টিৰ বাবেই এই ৰচনা দুখন ৰচিত হোৱা নাই। বেজবৰুৱাৰ সমসাময়িক অসমৰ নাৰীসকলৰ সাহিত্য জীৱনৰ চিত্ৰ এটা

এই ঘটনা দুখনত দাঙি ধৰি নাৰী সকলৰ প্ৰতি তেখেতে সজ্ঞায়তা প্ৰকাশ কৰিছে।

কিন্তু নাৰীসকল এখন দেশৰ এটা জাতিৰ ধৰণী-বৰ্ণনা। দেশ বা জাতিৰ উন্নতি অৱনতিত নাৰীসকলৰ ভূমিকা পুৰুষসকলতকৈ কোনো গুণে কম নহয়। দেশ বা জাতিৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰিবলৈ হলে নাৰীসকলৰ উন্নতিৰ বিধান কৰাটো যে অপৰিহাৰ্য্য, সেই কথা বেজবৰুৱাই অন্তৰেৰে সৈতে বিশ্বাস কৰে। নাৰীৰ মুক্তি আন্দোলনত সেইবাবেই বেজবৰুৱাৰ সমৰ্থনো আছিল। কিন্তু স্বাধীনতা শব্দৰ যি বিকৃত অৰ্থ হোৱাটো সম্ভৱ, সেই অৰ্থত স্ত্ৰী স্বাধীনতাক তেখেতে স্বীকাৰ কৰি ল'ব নোৱাৰে। 'ভাৰব বুৰবুৰনি'ৰ অন্তৰ্গত 'স্ত্ৰী স্বাধীনতা' শীৰ্ষক তিনিখণ্ড ৰচনাৰ বক্তব্য এই চোৱেই বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি। কৃপাবৰী স্মৃতি তেখেতে ৰচনাখনৰ প্ৰথম খণ্ডত কৈছে যে পুৰা গধূলি আৰু আবেলি দুপৰীয়া কলিকতাৰ বাটত কুৰোতে মানুহৰ ভিতৰ বিৰ দি সন্ধি নোপোৱা অৱস্থাত 'কিহেঁত বৃন্দক বুকলি কৰি' দিলে যি ভয়ানক ব্যাপাৰ সংঘটিত হ'ব, তেখেতৰ ভয় তালৈহে। আকৌ স্ত্ৰী স্বাধীনতা হলেই নাৰীসকলে যে যথেষ্ট বৈষম্য কৰিব লাগিব, নিজৰ জাতীয় সাজ পাব দিয়াই পেনাই বিজাতীয় সাজ পাব গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, তাৰো কোনো অৰ্থ নাই। কিন্তু বেজবৰুৱাই তেনে এটা আশঙ্কাকেই মনত পোষণ কৰিছিল। এটা জাতিৰ সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সাধাৰণতে সেই জাতিটোৰ স্ত্ৰীসকলেহে সংৰক্ষণ কৰিব বা দাঙি ধৰিব পাৰে। অসমীয়া জাতিৰো বিধিনি সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্ৰ্য আছে, সেইখিনি অসমীয়া নাৰীসকলেহে সংৰক্ষণ কৰি আহিছে বা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছে। পুৰুষসকল এই ক্ষেত্ৰত প্ৰায় উদাসীন। অসমীয়া নাৰীৰ বিহা মেখেলাই অসমীয়াৰ জাতীয় বৈশিষ্ট্য জগতৰ আগত দাঙি ধৰি আহিছে। অসমীয়া নাৰীয়ে এই সাজ-পাৰ পৰিহাৰ কৰি বঙলুৱা আঁঠিত সাজ-পাৰ পৰিধান কৰাটো বেজবৰুৱাই সহ্য কৰিব নোৱাৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ পত্নী প্ৰজ্ঞা সন্দ্বী দেৱীৰ এটা প্ৰবন্ধৰ পৰা জানিব পাৰি যে নবিসাত পৰি ভিক্টৰগড়ত বেজবৰুৱা পৰ্য্যাপ্ত অৱস্থাত থাকোঁতে তেখেতক দেখা কৰিবলৈ অহা অসমক আসমীয়া ভিৰোতাৰি বিহাখন এৰি সন্ধ্যা বেবেলাৰ ওপৰত চান্দবৰ্ষন গাত লৈ অহা বাবে আক্ৰোশেৰে পত্নীক কৈছিল, "ই আকৌ কি মতুন কেচন হ'ল? আমি আগেরে দেখিছিলো, ভিৰোতাসকলে বিহাখন এৰি কেতিয়াও কৰিবলৈ নাযায়। মানুহৰ বা সন্তা সমিতিত যেতিয়া বগা পাটৰ বিলা মেখেলা যোব পিন্ধি কৰে, মনত লাগে যেন বগা সান্ধী ফুলবোৰহে কোমলকায়ি সজাই থৈছে। আৰু আত্মিকামিৰ ভিৰোতাসকলে বিহাখন এৰি নি 'জানো-

বাৰী তিৰোতাবিলাকৰ দৰে কাপোৰ পিন্ধিবলৈ লাগিল। পাচত ই বংশানু-
 ক্ৰমে পিছৰ পুৰুষত আচল অসমীয়া পোচাক বিহাখন কেৱে পিন্ধিবলৈকে
 নেজানিব। কিন্তু এই বিহাখনেই যে অসমীয়া পোচাকৰ শোভা, সৌন্দৰ্য
 আৰু দেখিবলৈ গুৱনি কৰে, এওঁলোকে নুবুজে।” বেজবৰুৱাই আৰু হেনো
 কৈছিল, “আজি কালিৰ তিৰোতাবিলাকৰ কেৱল ৰঙা-চঙা ‘জৰ্জেট’
 কাপোৰৰ ওপৰত বৰ দৃষ্টি পৰিলহে। জাপানী ‘খেলো’, ‘জৰ্জেট’ কাপোৰ
 উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এওঁলোকে কাচি পাৰি লাগিছে। নিজৰ হাতৰ তাঁতত
 বোৱা পাৰিৰ কাপোৰৰ কথা দিনে দিনে পাহৰি যাবলৈ পৰিছে যেন।
 (বেজবৰুৱাৰ জীৱনীৰ আঁচনি: বাঁহী: ২৬ শ বছৰ: কাতি সংখ্যা)

ওপৰৰ কথাখিনিৰ পৰা অসমীয়া তিৰোতাৰ জাতীয় পোচাকটোৰ প্ৰতি
 বেজবৰুৱাৰ কি গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু সচেতন দৃষ্টি আছিল আৰু তাৰ
 অপব্যৱহাৰত তেখেতে কিমান মনোকষ্ট পাইছিল, তাৰ উমান পাৰ
 পাৰি। ‘জী স্বাধীনতা’ গীৰ্ঘক ৰচনাৰ দ্বিতীয় খণ্ডত তাকে কৃপাবতী
 স্তবত প্ৰকাশ কৰিছে এই বুলি, . ‘বোলো আই বাই সকল। বজ্জুত
 দিয়াইক !... কিন্তু বজ্জুতাৰ লগে লগে অসমীয়াৰ মাত পাহৰি বাবুৱনীৰ
 মাত মাতা কিয় ? তোমালোকে বিহা মেখেলা এৰি শাৰী পিন্ধিছা, পিন্ধা।
 তোমালোকে সাতামপুৰুষীয়া অসমীয়া শিপিনীৰ কাম তাঁত সূত এৰি উন-
 যোজা গেঞ্জি, ক্ৰক গুঠিবলৈ শিকিছা, শিকা। আমি, বাম বিষ্ণু একো
 নোবোলো।” কিন্তু মাতৃ ভাষাটোক ভূনিখিচুৱী, কৰাটো বেজবৰুৱাই
 সহ্য কৰিব নোৱাৰে। ‘বহাগৰ বিহুত অসমীয়া যঁতৰত কটা অসমীয়া
 কপাহৰ সূতা অসমীয়া আচুৰে নানা প্ৰকাৰ ফুল বহু।’ গানোছাহে
 তেখেতে বিচাৰে, ‘বিদেশী সূতাৰে চিতৰা পৰ্বাটক বোৱা তাৱেল’ নিবি-
 চাৰে। প্ৰায় গোটেই জীৱন বঙ্গদেশত বঙলা ভাষা-ভাষীৰ মাজত বিজ্ঞাতীয়
 সংস্কৃতিৰ সংস্পৰ্শত থাকিও অসমীয়া তিৰোতাৰ বিপথগামিতা দেখি বাঢ়ি
 উঠা কথাই অসমীয়া নাৰীৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ সচেতনতাকেহে মাজ
 প্ৰকাশ কৰিছে। ‘ববৰুৱাৰ বুলনি গ্ৰন্থৰ অন্তৰ্গত বহুতো ৰচনাৰ ভিতৰতো
 প্ৰাসঙ্গিক বা অপ্ৰাসঙ্গিক ভাবে অসমীয়া নাৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কিন্তু
 সেই গৰাকীতে অসমীয়া নাৰীৰ প্ৰতি থকা লক্ষ্যম বেজবৰুৱাৰ সহানু ভূতিয়েই
 প্ৰকাশ পোৱা দেখা গৈছে।

নাৰীৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ বি দৃষ্টিভঙ্গী আছিল জ্ঞান পোহৰতে স্বেৰ্ণভেদ
 সাহিত্যত অস্তিত্ব নাৰী চৰিত্ৰ সবুহত আলোচনা কৰিব পাৰি। বেজবৰুৱা
 কৃপাবতী দৃষ্টিয়েই এই ক্ষেত্ৰত সঁচা দৃষ্টিভঙ্গী বুলি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব।
 অসমীয়া নাৰী অসমীয়া হৈ থকাটোকেই তেখেতে বনে-প্ৰাণে ৰক্ষা কৰিছিল।

বীতি-নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, পিছল-উৰণ সকলোতে অসমীয়া তিৰোতাসকলে অসমীয়াৰ বজাই বখাটো ভেংখেতে হিচাপিছিল। সেইবাবেই বেজবৰুৱাৰ সৃষ্ট নাৰী চৰিত্ৰসমূহ বাঁটি অসমীয়া। ঐতিহাসিক উপন্যাস 'পদুম কুঁৱৰী' বা ঐতিহাসিক নাটক কেইখনৰ নাৰী চৰিত্ৰকেইটাৰ কেন্দ্ৰতেইছে যে এই কথা প্ৰযোজ্য এনে নহয়; উনবিংশ-বিংশ শতিকাৰ বিদেশী প্ৰভাৱ স্পৰ্শৰ সজ্ঞাবনা থকা স্ত্ৰী চৰিত্ৰ সমূহেও অসমীয়াৰ বজাই ৰাখিব পাৰিছে।

'পদুমকুঁৱৰী' উপন্যাসৰ পদুম চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰোতে বেজবৰুৱাই অসমৰ মধ্যযুগৰ অসমীয়া গাভৰু এগৰাকীৰ আদৰ্শ চকুৰ আগত ৰাখি এই চৰিত্ৰটোক সজাব লগা হৈছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস এখনৰ নাট্যকাৰীক আধুনিকৰ ৰূপ দিবলৈ গলে কালবিৰোধ দোষ ঘটিব। পদুম ঐতিহাসিক আৰু অসমীয়া গাভৰু। নাৰী ৰূপৰ কেন্দ্ৰত থকা প্ৰাচীন অসমীয়া কবি প্ৰসিদ্ধিৰে দৈহিক ৰূপৰ বৰ্ণনা দি পদুমক প্ৰকৃত অসমীয়া গাভৰু কবি গুণি তুলিবলৈ লিখকে যত্ন কৰিছে। তদুপৰি এখন দেউতাকী ঘোষা পুথি, কাপোৰ ধোৱা দুটা বেতৰ জুপা, সৰু ডাঙৰ দুটা কৰণীত বথাক্ৰমে অসমীয়া প্ৰসাধন সামগ্ৰী আৰু তাঁত শিল্পৰ সামগ্ৰী আদি অসংখ্য সম্পদৰে যিটো কোঠাৰ বৰ্ণনা দিয়া হৈছে, তাত অসমীয়া গাভৰু এগৰাকীৰ বাহিৰে আন কোনো থাকিব নোৱাৰে। কিন্তু এই গাভৰু গৰাকী উপন্যাসখনৰ আদিৰে পৰা অন্তলৈকে ক'তো সক্ৰিয় হ'ব পৰা নাই। মধ্যযুগীয়া অসমীয়া গাভৰুৰ ৰূপত পদুমক এনেকৈয়ে প্ৰকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্য যদি লিখকৰ আছিল, তেনেহলে ক'ব নাগিব, লিখকৰ সেই উদ্দেশ্য ব্যৰ্থ হৈছে। (অৱশ্যে, মন কৰিব লগীয়া যে একে পটভূমিৰ ওপৰত ৰচিত বৰদলৈৰ 'দলুৱাদ্ৰোহ' উপন্যাসৰ পদুম কুঁৱৰীও সক্ৰিয় নহয়।) উপন্যাসৰ প্ৰতি নাট্যকাৰ কুলৰ চৰিত্ৰটোৱেই বৰকৈ পদুমৰ তুলনাত অধিক ননোৱাঠী হৈছে। কুল চৰিত্ৰও অসমীয়া গাভৰুৰ এটা ৰূপ। তাইৰ আন্তৰিক সবলতাত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই। কিন্তু সেইলৈ তায়ো অস্বাভাৱিক হৈ পৰিল। নিচেই ৰম্ভেকীয়া হলেও পদুমৰ মাকৰ চৰিত্ৰটোহে উপন্যাসখনত আংশিকভাবে সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি।

ঐতিহাসিক নাটক তিনিখনত অঙ্কিত চৰিত্ৰকেইটাৰ ভিতৰত 'বেলিমাৰ' নাটকৰ শিল্পীৰ চৰিত্ৰই দৰ্শক পাঠকৰ মন সহজে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। এই চৰিত্ৰটো আদৰ্শ আৰু বাস্তবৰ মাজৰ বি ফলৰ সম্ভাৱীন হ'ব লগা হৈছে, এগৰাকী নাৰী হিচাপে তেনে কেন্দ্ৰত নিম্নক স্বাভাৱিক কবি বজাটো পায় সম্ভৱ নহয়। সেইবাবেই শেখলৈ নোৱাৰিলে আৰু অতি ককলভাৱে বৃত্তা' বুৰ্ত্তা' পৰিব লগা হ'ল। এই চৰিত্ৰটো অঙ্কন কৰাৰ কেন্দ্ৰত বেজবৰুৱাই

শেস্তপীয়েবৰ ওকেলিয়া চৰিত্ৰই কিছু প্ৰেৰণা যোগাইছে বুলি ভাবিব পাৰি। পিছলৈ বিপৰীতে ৰাজু আইদেউৰ চৰিত্ৰও মনোৰম হৈছে বুলি ক'ব লাগিব। ৰাজু আইদেউৰ সপত্নী বিষয়বুধৰা প্ৰকৃতি আৰু ঈৰ্ষাপৰায়ণতা নিতান্ত স্বাভাৱিক হৈ পৰিছে। মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ পাবিজাত হৰণ' নাটকৰ সত্যভাৰাৰ স্মৃতিয়ে এই চৰিত্ৰটোত ৰং সানিছে যেন লাগে। বেজবৰুৱাৰ সমসাময়িক অসমীয়া সমাজতো অৱশ্যে এনেকুৱা চৰিত্ৰৰ অভাৱ মুঠেও নাছিল।

'চক্ৰধ্বজ সিংহ' নাটকৰ গজপুৰীয়াণীক অসমীয়া বুলি কবলৈ কষ্ট কৰিব লগীয়া হয়। শেস্তপীয়েবৰ চতুৰ্থ হেনৰী নাটকৰ মিষ্ট্ৰুছ কুইকলী চৰিত্ৰৰ অনুকৰণত এই চৰিত্ৰটো অঙ্কিত। কেৱল দৰ্শকক হাস্যৰসৰ ধোঁৱাক যোগাবলৈকে নিশ্চয় নাট্যকাৰে এই চৰিত্ৰটো অঙ্কন কৰিছে। নাট্যকাহিনীৰ বিকাশত গজপুৰীয়াণীয়ে বিশেষ সহায় কৰিছে বুলি ক'ব নোৱাৰি। স্বামী গজপুৰীয়াৰ প্ৰতি কোৱা কথাবোৰো অসমীয়া তিৰোতাৰ কথা যেন লাগে। অসমীয়া ফলষ্টাক গজপুৰীয়াৰ লগত অনা-অসমীয়া গজপুৰীয়াণী মিষ্ট্ৰুছ কুইকলীৰ বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটাই বেজবৰুৱাই গজপুৰীয়াণীক অসমীয়া জাতত তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিলেও সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই। নাটকখনৰ কুকুননী, চেনেহী আৰু ৰূপহী চৰিত্ৰ তিনিটা নিৰ্ভাঁজ অসমীয়া বুলি ক'ব লাগিব। নিঃসন্দেহে কুকুননী অসমীয়া মাতৃ, চেনেহী অসমীয়া প্ৰাভুৰ আৰু ৰূপহী চেনেহীৰেই অনুজা। ঐতিহাসিক নাটক এখনত অৱতাৰণা কৰা হৈছে যদিও চৰিত্ৰ কেইটা নিশ্চয় অসমীয়া সমাজৰ যি কোনো বৰ্গতে খাপ খাব পৰা বিধৰ।

জয়মতী কুঁৱৰী নাটকৰ নায়িকা জয়মতীৰ ঐতিহাসিক জীৱনটোহে অসমীয়া নাৰীৰ স্মৃতিপটত চিৰদিন উজ্জ্বল হৈ থাকিব। সেই ঐতিহাসিক জয়মতীৰহে পতিপৰায়ণতা আৰু স্বদেশপ্ৰাণতা যুগ যুগ ধৰি অসমীয়া নাৰীৰ আদৰ্শ হৈ ব'ব; বেজবৰুৱাৰ নাটকৰ জয়মতীৰ নহয়। বেজবৰুৱাৰ জয়মতী প্ৰথমবাৰৰ বাত গদাপাণিৰ কোমলবয়সীয়া জীৱন সজিনী বাত। শেহৰ ফালেও জয়মতীৰ প্ৰত্যাপিত ৰূপটো কোটি কোৱাল। বুৰঞ্জীৰ অস্তিত্বলৈ আহাৰ জয়মতী নাটকত কলান্ধলত নিটোল ৰূপ এটা দিব নোৱাৰাটো বেজবৰুৱাৰ এটা ডাঙৰ ব্যৰ্থতা বুলি ক'ব লাগিব। অৱশ্যে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক দ্ৰৱ হাল্টাৰ স্বৰূপ নবৰেই বেজবৰুৱাকো ঐতিহাসিক চৰিত্ৰৰ উপৰত ক'ব বেছি বনোনিবেশ নকৰি কাব্যমূলক সৰু-সুৰা চৰিত্ৰবোৰৰ প্ৰতিহে বনোনিবেশ কৰিছে বেজবৰুৱাই। 'জয়মতী' উপন্যাসটো আদি এই কথাৰ সখাৰ্হতা প্ৰতিপাদন কৰিব পাৰে। যি মহাপুৰুষ, জয়মতী, চৰিত্ৰ

অঙ্কনত ব্যৰ্থতাৰ গানি বেজবৰুৱাই শিৰ পাতি লব লগা হৈছে । কিন্তু একেখন নাটকৰে ডালিমী চৰিত্ৰৰ অঙ্কন কাৰ্য্যই তেখেতক শিল্পী হিচাপে বিজয়ৰ গৌৰৱ-মুকুট পিন্ধাইছে । বেজবৰুৱাৰ 'জয়মতী কুঁৱৰী' নাটকৰ নাম কাচিলেই ডালিমী চৰিত্ৰটোহে সকলোৰে মনত জাঁহি উঠে । ডালিমী অসমীয়া সাহিত্যত অনন্যা, অভূতপূৰ্বা । বেজবৰুৱাৰ সৰগ সাহিত্যিক জীৱনৰ গৌৰৱ সম্ভাৱ এই ডালিমীয়েই কঢ়িয়াই আনিছে । ডালিমী কি লা কেনেকুৱা, তাক উপলব্ধি কৰিব পাৰি । কথাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি । ৰূপকৌৰৱ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ভাষাত কবলৈ হলে ডালিমী হ'ল "পৰ্বতত বহু বোৰ প্ৰাকৃতিক শোভা সৌন্দৰ্য আছে সোপাই একেলগ হৈ ৰূপৰাজীৱ" । এই ডালিমী কেৱল এজনী সাধাৰণ নাগিনী নহয় । তাই বেজবৰুৱাৰ অশ্বৰীৰী আত্মাটোৰেই এটা শৰীৰী জীৱন্ত ৰূপ ।

গল্প সমূহত যি কেইটা নাৰী চৰিত্ৰ অঙ্কন কৰা হৈছে, তাৰ ভিতৰত 'ভৱৰী' গল্পৰ ভদৰী চৰিত্ৰই সকলো পাঠকৰ মনতে বহিব নোৱাৰা বেধা পাত কৰে । ভদৰী কেৱল অসমীয়া তিবোতাই নহয়, তাই এটা সৰ্বভাৰতীয় নাৰী মূৰ্তি । ভদৰীৰ অন্তৰৰ সৌন্দৰ্য্য বাশিয়েই গোটেই গল্পটো স্নান কৰি তুলিছে । গিৰিয়েক শিশুৰাকৰ অত্যাচাৰ তাই 'বহুমতী'ৰ দৰে পিঠি পাতি দি সদায় সহি থাকে । 'শিশুৰাকৰ গালিৰ উত্তৰত ভদৰীয়ে কোৱা "মোৰ মূৰটোৰে ভাত ৰান্ধি দিমনেকি ? খৰি এডাল বুলিবলৈ নাই । গেৰেহা কেঁচা খৰি ফুৰাওঁতে ফুৰাওঁতে হাৰাশাস্তি হৈছে । নুবুজা নেবেলাটক দুপদুপাই উঠিলেই হ'ল নেকি ?" কথাখিনি সৰ্বসাধাৰণ সকলো ভাৰতীয় তিবোতাৰ কথা । সহনশীলতা আৰু পতিপৰায়ণতাই ভদৰীৰ ভূষণ । যেনে চোৰ তেনে টাঙোন' গল্পৰ ৰুদ্ৰাইৰ বৈশীয়েক আৰু গল্পৰ বেদিনী আৰু কাদম্বৰীও ভদৰীৰ নেৰিয়া চৰিত্ৰই । এই তিনিটা চৰিত্ৰও স্বামীৰ অত্যাচাৰত জুৰুলা । কিন্তু ৰুদ্ৰাইৰ বৈশীয়েক মুখৰা । বাইছে ৰুদ্ৰাইক নিয়া শাস্তি তাই নিৰিকাৰ চিত্তে উপভোগ কৰিছে । কোনো মজা পতীৰ কেৱল এনে কাৰ্য্য সম্ভৱ নহয় । বেদিনী আৰু কাদম্বৰীয়েও স্বামীৰ অত্যাচাৰত জুৰুলা হৈ শেষত বহুত জুই লগাই তথাকথিত পাপৰ প্ৰাৱণ্টিত কবিবৰ কাৰণে আত্মজাহ বাৰ । চৰিত্ৰ দুটাৰ কাৰ্য্য শেষলৈ স্বাভাৱিক হৈ নাথাকিল । সেইবাবেই এই তিনিটা চৰিত্ৰ ভদৰীৰ নেৰিয়া হলেও ভদৰীৰ পৰ্য্যায়লৈ এওঁলোকৰ একবাৰীও উন্নীত হব নোৱাৰিলে । ভদৰী চৰিত্ৰৰ বিপৰীতে 'স্বামীৰ সন্মান'ৰ জেদৰী চৰিত্ৰটো অঙ্কনত লিখক কিছু সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰি । অসুখৰ ভাও কুৰি নিৰিয়েকক অসুখৰোৱে কৰ্মকেৱলৈ পঠাই শিল্প কৈৱীয়েক

মাছ ভাত খোঁরা দৃশ্য অসমীয়া সমাজত একেবাৰে নোহোৱা নহয় । কিন্তু ই সাধাৰণ নহয় । সেয়ে হলেও পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব পৰা শক্তি চেতনহীৰ আছে । 'চোৰ' গল্পৰ ইন্দুমতীয়েও ভদৰীৰ দৰেই পাঠকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে প্ৰথম বাৰতে । কিন্তু ইন্দুমতী লিখকৰ বক্তব্য-বিষয় নহয় ; ন-ঐশ্বৰ্য্য বিয়া কৰোৱাৰ ফলত লোকেশ্বৰৰ জীৱনলৈ অহা বিপৰ্য্যয়ৰ চিত্ৰ অঙ্কন কৰাহে লিখকৰ উদ্দেশ্য আছিল । সেয়ে হলেও লোকেশ্বৰৰ 'অসতী মহাপাপী' ন-ঐশ্বৰ্য্যে মৃত্যু ইন্দুমতীৰ চৰিত্ৰটোতে উজ্জ্বল হোৱাত সহায় কৰিছে । 'জয়ন্তী' গল্পৰ জয়ন্তী সতী সাধী ৰমণী । তওঁ উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন আৰু সাহসী । জয়ন্তী ক্ষেত্ৰবিশেষে বজ্জাদপি কঠোৰাধি' আৰু 'মৃদুপি কুন্তমাদপি' । 'শান্তা, লক্ষ্মীশীলা আৰু ভীতা' জয়ন্তী প্ৰয়োজনবশত : ৰণোন্মত্তা চামুণ্ডাকপিণী হৈছে । তিনিটা মানৰ হাতৰ পৰা স্বামীক উদ্ধাৰ কৰা কাৰ্য্যই জয়ন্তীক ঐতিহাসিক অসমীয়া নাৰীৰ আদৰ্শৰে সজীৱ কবি তুলিছে ।

বেজবৰুৱাৰ দৃষ্টিত সকলো নাৰী একে জাতিৰ । কোনো সামাজিক বিভিন্নতাই নাৰীক পৃথক কৰিব নোৱাৰে । অসমীয়া গাভৰু এগৰাকীৰ মনোবেদনা আৰু কোল গাভৰু এগৰাকীৰ মনোবেদনাৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই । সেইবাবেই 'আমাই নাপাহৰিব' গল্পৰ অসমীয়া ছোৱালী-জনীৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ হৃদয় সন্মানভৰিত যেনেকৈ আৰ্দ্ৰ হৈ পৰিছে, 'শিৱপ্ৰসাদ' গল্পৰ কোল গাভৰু লচিমীয়াৰ প্ৰতিও তেখেতৰ হৃদয় তেনেকৈ আৰ্দ্ৰ হৈ পৰিছে । দুইটা গল্পতে পুৰুষ চৰিত্ৰ দুটাৰ হৃদয়হীনতা দৰ্শাই নাৰীচৰিত্ৰ দুটাৰ স্বামি-পৰাধনতা দেখুৱা হৈছে । লচিমীয়া আৰু অসমীয়া ছোৱালীজনীৰ কোনেও প্ৰবন্ধনা চিনি নাপায় । কিন্তু দুইজনী গাভৰুৱেই পুৰুষৰ প্ৰবন্ধনাৰ বলি হ'ব লগা হৈছে । যন কৰিব লগীয়া যে 'আমালৈ নাপাহৰিব' গল্পত অনাঅসমীয়া পুৰুষৰ হাতত অসমীয়া আৰু 'শিৱপ্ৰসাদ' গল্পত অসমীয়া পুৰুষৰ হাতত অনাঅসমীয়া গাভৰু গৰাকীয়ে প্ৰবন্ধনা ভোগ কৰিছে । 'সেউতী' গল্পৰ সেউতী আৰু 'মতনবুণ্ডা'ৰ জুৰী দুয়ো দুটা পৃথক সামাজিক ব্যৱস্থাৰ হাতত বলি হ'ব লগা হৈছে । দুয়ো নিৰ্দোষী । একেদৰেই 'কাশীবালা'ৰ বুঢ়ীজনীও তথাকথিত সামাজিক সংস্কাৰৰ বলি হ'ল । আকৌ 'মানতী' গল্পৰ মানতী শিড়-মাতৃৰ অনুৰক্ত । শিড়-মাতৃ বংশ পৰিয়ালৰ বজ্জনাৰ্থেই তাই অসহায় বজা চুচেংকাৰ হাতত নিজক বলি দিব লগা হৈছে ।

কেইটাবান নাৰী চৰিত্ৰক বেজবৰুৱাই পৃথককৈ বাদ্য কৰিবৰ কাৰণ পাণ্ডপত অল্প হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে । সামান্য বিবাসভাৱেই

অন্ধ হোৱা একশ্ৰেণীৰ পুৰুষৰ বিপৰীতে এই নাৰী চৰিত্ৰকেইটাক ভেঁষেতে থিয় কৰাইছে। বৃদ্ধ হলেও আধুনিকতাৰ প্ৰতি হঠাৎ অন্ধ বোহ ডপজা জগবান্ধলে বৈণীয়েকৰ লগত প্ৰেম কৰিবলৈ গৈ 'পেৰ ভেৰ' বুজি নোপোৱা বৃদ্ধী বৈণীয়েক মঙলনীৰ হাতত উচিত শিক্ষা পাইছে। ইংৰাজী শিক্ষা পোৱা ডেকা তথাকথিত কবি নাঙলু চন্দ্ৰ দাসক শিক্ষা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে লিখকে আঠ বছৰ বয়সীয়া শিৰীষক থিয় কৰাইছে, চল্লিশ বছৰ বয়সীয়া কামিনী স্বীকৃতি থিয় কৰাইছে। নাঙলু চন্দ্ৰ দাসৰ নিচিনা 'আমাৰ সংসাৰ'ৰ ভৰম্ভৰেও বাব বছৰ বয়সীয়া 'আদিপাঠ'—শিক্ষা সৰ্ব্বৰ বিবাহিতা স্ত্ৰীৰ হাতত উচিত শিক্ষা লাভ কৰিছে।

এই সকলোবোৰতে নাৰী সকলৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ অন্তৰ মহানুভূতি-শীল। বাস্তৱিক ভাৱেও অসমীয়া নাৰীৰ লগত বৰ বেচি খমিটতা নথকা সত্ত্বেও বেজবৰুৱাই অসমীয়া নাৰীৰ মনোজগতৰ বহুত দুৰাৰখন সফলতাবে মোকোনাৰ পাৰিছে। তেখেত বিশ্বাস কৰে, নাৰী পুৰুষৰ কেৱল বিলম্ব বা খেলাৰ সামগ্ৰীয়েই হ'ব নোৱাৰে। পুৰুষৰ হাতত নাৰী কেৱল যন্ত্ৰ নহয়। পুৰুষৰ দৰেই নাৰীয়েও এটা স্বতন্ত্ৰ মৰ্যাদা পোৱা উচিত। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ যুগত সেয়ে হৈ উঠা নাছিল। সেইবাবেই বেজবৰুৱাই সাহিত্যৰ মাধ্যমেৰে নাৰীৰ কান্ত মৰ্যাদাক মন দিছে বন্দাইব বৈণীয়েকৰ দৈবভাৱীয়া বৃত্তিৰ দিয়াৰ দৰে। কিন্তু বিপদগামী অসমীয়া সমাজখন অসমীয়া নাৰীৰহে বন্ধা কৰাটো সম্ভৱ। অসমীয়া তিবোতাই অসমীয়া চিকুন বিহা মেখেলা যোৰ এৰি বঙলুৱা শাৰীখন পিছাকৈ আদি বৰি অসমীয়া পুৰুষৰ যথেষ্টাচাৰিতালৈকে সকলো ধৰণৰ বিপদ-গামিত্যৰ বিপৰীতে অসমীয়া নাৰী থিয় হ'ব লাগিব। বেজবৰুৱাৰ কৃপাবৰী ভাষাত কবলৈ হলে অসমীয়া নাৰীসকল 'শাৰী নহয়, 'লাড়ি'হে; বাক আদিও (পুৰুষসকল) 'লাড়ি' নহওঁ, 'শাৰী' হে। শাৰী মানে বাক্য, 'লাইন' (line). 'লাড়ি' মানে কুট, 'ফুলষ্টপ' (full stop)। তেওঁলোক থিয় দি থাকিলে আমাৰ উদ্ধাস গতি বোধ হবই হ'ব।" (কৃপাবৰ বৰম্ভাৰ সাহসনি দৰ্শন)

বেজবৰুৱা সাহিত্যত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ

শ্ৰীতাবিনীকান্ত ভট্টাচাৰ্য্য

সাহিত্যৰখী ৬লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই (১৮৬৮—১৯৩৮) তেওঁৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰে নাটক, কবিতা, প্ৰহসন, উপন্যাস, তত্ত্বমূলক আলোচনা, ব্যঙ্গ-বচনা, গল্প, সাধু— ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগত অৱদান দি অসমীয়া সাহিত্য চহকী কৰি থৈ গৈছে। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যিক সকলৰ ভিতৰত এইজনৰ ভিতৰতে দীৰ্ঘ কালৰ সাধনা পোৱা যায়। প্ৰতিভা আৰু সাধনাৰ দ্বাৰা তেওঁৰেই এটা পটুৱৈ সমাজৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ কেতবোৰ বচনাত আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ অভিমান থকা লোকবোৰ মানসিক ক্ষুধা নিৰাৱৰণ কৰিবৰ জোখাই সম্বল আছে আৰু সেইবোৰত বিভিন্ন দাৰ্শনিক স্তৰ বিদ্যমান। এইবোৰ বচনা অৱশ্যে তেওঁৰ শেষ বয়সৰ। ইয়াৰ কিছুমান এতিয়াও পুৰণি আলোচনী বিলাকৰ পাতত সিঁচৰতি হৈ পৰি আছে, কিতাপ আকাৰে চপা হৈ ওলোৱা নাই।

যদিও হাড়ে-হিমজুৱে অসমীয়া, আৰু যদিও তেওঁৰ সাহিত্য, ভাষা, প্ৰকাশ ভঙ্গী, উপমা, যোজনা-কৰণ, ইত্যাদিত অসমীয়া জীৱনৰ নিখুঁট প্ৰতিবিম্ব পোৱা যায়, তেওঁৰ সাহিত্যত বিভিন্ন ঠাইৰ প্ৰভাৱ বিদ্যমান। পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ ইয়াৰ ভিতৰত এটা। পাশ্চাত্যৰ ভাৱধাৰা, সাহিত্যিক ভঙ্গিমা আৰু চানেকিৰ দ্বাৰা বেজবৰুৱাৰ সাহিত্য অনুপ্ৰাণিত আৰু চহকী। পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ ভাৱতৰ অন্যান্য প্ৰান্তীয় সাহিত্যৰ ওপৰতো পৰিছিল। ইয়াৰ ফলত প্ৰান্তীয় সাহিত্য কিছুমানত নবন্যাসৰ সৃষ্টি হৈ সেই সাহিত্যবোৰ কুলে কলে জাতিকাৰ হৈ পৰিছিল। এই মন্তব্য অসমীয়া সাহিত্যৰ বেনিকাও প্ৰযোজ্য। মহাবুৰ্গৰ ভাৰতীয় ধৰ্ম-প্ৰধান ভক্তিমূলক গৰুৰ সাহিত্যৰ ঠাইত কলামোদী আৰু ঐহিক আনন্দ ভোগ স্পন্দনেৰে স্পন্দিত আধুনিক ভাৰতীয় সাহিত্যবোৰৰ অভ্যুত্থানৰ ওপৰিত পশ্চিমৰ পুৰা পোৱা অনুপ্ৰেৰণা।

বেজবৰুৱাৰ বেনিকা এই প্ৰভাৱ বনিষ্ঠতৰ হবৰ বিশেষ কাৰণ আছিল। 'মোৰ জীৱন মৌৰবণ' গ্ৰন্থত তেওঁ কলিকতাত বি-এ পাঠ কালত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা কিছুমান কিতাপ আৰু গ্ৰন্থকাৰৰ কথা বিশেষকৈ উল্লেখ কৰিছে। "ভেতিয়া বই কেনেবেল এছেহুগ্লি কলেক্ষৰ তৃতীয় বাৰ্ষিক শ্ৰেণীৰ পদ্যশ্ৰেণীত

‘গোল্ডেন ট্ৰেজাৰি অৱ লিবিৰ’ নামৰ ইংৰাজী কবিতাবোৰ সংগ্ৰহ মোৰ পাঠ্য । তাৰ উপৰি বাইবল, শোলি, কীট্‌ছৰ কবিতাবোৰ আৰু কবি বৰীন্দ্রনাথ ঠাকুৰৰ কবিতাবোৰ লিখিছো । ~~এইখন~~ বহুমান পঞ্চাবধন বাইবলৰ কবিতাই কোমলানে, শোলিৰ কবিতাই হাল বালে, কীট্‌ছৰ কবিতাই বৈয়ালে আৰু বৰীন্দ্রনাথৰ কবিতাই এনে কবিলে যে তাত নাহী ধানৰ কপ্তিমাৰজো কথাই নাই, বিহুনা, কোটকোবা, পঞ্চবন্দা বিহলঙনি আৰু চোৰাতকে আদি কবি যিহবে গুটি হওক পৰিলেই, সিহেই ভৰভৰকৈ গজি “বোক চা”, “বোক চা” কৈ উঠিব ।

অন্য এঠাইতো ডেঙুচালিৰ স্মৰত দিয়া কিছুমান সাহিত্যিক নাম লক্ষ্য কৰিব লগীয়া । — “মুঠতে শৰ্মা (বেজবৰুৱা) ৰাজনীতিত বাৰ্ক, পিট, ফল্ল, দাদাভাই নোবছী, স্বৰেন্দ্ৰ বানুজী ; লৰ্ণনত বেইন ডিউন, ৰুছো, সমাজ সংস্কাৰত ৰাণাদে, কেশব সেন ; জীৱিকাৰ্থ ডিউৰি মিথৰ; গীতি-কবিতাত ৰাইবৰ্ণ, শোলি, কীট্‌ছ, টেগৰ ; আৰু বহু সাদাভাৱে ৱিল্টন’ মধুসূদন হৈ নিজৰ মনকপী মহাকাশত প্ৰকাশ হ’লো । পোষ্মপীয়েৰৰ হেমলেট, কিংডন, হেনৰী, আৰু মিড্‌ছামৰ নাইট্‌ছ ড্ৰীম কলেজত মোৰ পাঠ্য আছিল । হেমলেটৰ আহিত “হেমচক্ৰ ” নাম দি এখন নাটক লেখিবলৈ মনস্থ কৰি ভাৱবীয়া, ভাৱবীয়া নীৰ নামবোৰ ঠিক কৰি প্ৰথম অঙ্কৰ মিড্‌ছামৰ নাইট্‌ছ ড্ৰীমৰ নিচিনা আন এখন নাট ৰচনাত হস্তক্ষেপ কৰিলো । এইখনৰ নামকৰণ কৰা হ’ল— “দিনৰ সপোন । ” দুয়োখনে অৱশ্যে অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকি নাইকিয়া হ’ল ।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দত কলিকতাৰ এডেম্‌স্‌ কলেজৰ পৰা বি. এ পাছ কৰি বেজবৰুৱাই প্ৰেছিডেন্সি কলেজত ইংৰাজীৰ এন-এ আৰু বিপণ কলেজত ল ক্লাছত নাম লগালে । বহুতো অসুবিধা আহকালৰ ভিতৰত পৰীক্ষা দিব লগীয়া হোৱা বাবে এই দুয়োটা পৰীক্ষাতে তেওঁ অকৃতকাৰী হ’ল । কিন্তু তেওঁ সেই কালৰ নামজলা আৰু বিদগ্ধ ইংৰাজ পণ্ডিত প্ৰফেচাৰ চাৰ্লচ টাৱনি (Charles Tawney) ৰ তলত ইংৰাজীৰ এক এ পঢ়িছিল ।

এইবোৰ অৱশ্যে ছাত্ৰজীৱনৰ পাঠ্যপুথি । কিন্তু এই পটভূমিত চিন্তা কৰিলে, বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত পাশ্চাত্যৰ প্ৰভাৱ প্ৰধানতঃ কোন বাটেৰে আহিছে সেইটো সহজে আৰু সৰাক ৰূপে বুজিব পাৰি । ইংৰাজীৰ এন-এ, পঢ়া ছাত্ৰ এজনে তাৰ বিশাল বক্তব্যজিৰ লৰ্ণত কিমান ঘনিষ্ঠ লগত স্থাপন কৰিব আশে ভাক বহুলাই কবৰ প্ৰয়োজন নাই । কিন্তু আচৰিত কথা যে, এই ইংৰাজী সাহিত্যই অসমীয়া লিখকজনৰ নিজস্ব চৰ্চে, মাৰি পেলাব

সাধাৰিলে। পাশ্চাত্য শিক্ষাই তেওঁৰ অসমীয়া জাতীয়তাৰোৰে বেচি পুষ্ট-
বলিষ্ঠ কৰি তুলিছে।

গোল্ডেন ট্ৰেজাৰিত পঢ়া বিভিন্ন বেলেদ, আৰু বিশেষকৈ চাৰ বাল্টাৰ
“Oh Brignal banks are wild and fair” স্কটৰ (জীৱন-সোঁৱৰণত
উল্লিখিত) এই শাৰী কথাৰে আৰম্ভ হোৱা কবিতাৰ আৰ্হিত লিখা বেজবৰুৱাৰ
‘ধনবৰ আৰু ৰতনী’ নামৰ কবিতাটো ভাব-ভাষা- সম্পাদনাত আমাৰ
আধুনিক বেলেদ-সাহিত্যৰ এটি উপাদেয় বস্তু হৈছে।

ইংৰাজী নাটকৰ আৰ্হিত লিখা “চক্ৰবৰ্ত্তী সিংহ” নাটকত অগমৰ কবি
শ্যাম্পিয়েৰৰ প্ৰভাৱ অতি স্পষ্ট আৰু অসমীয়া গ্রন্থকাৰে নিজে সেই কথা
স্বীকাৰো কৰিছে—বিশেষকৈ প্ৰিয়বান, গজপুৰীয়া আৰু তেওঁৰ লগৰীয়া-
বিলাকৰ ওপৰত ইংৰাজী চতুৰ্থ হেনৰী নাটকৰ যুৱৰাজ হাল (হেনৰী),
চাৰ জন ফলষ্টাফ আৰু তেওঁলোকৰ লগৰীয়াসকলৰ চৰিত্ৰৰ প্ৰভাৱ পৰিছে।
ইংৰাজী নাটকৰ ফলষ্টাফ্ এজন পেটাল, মদপী, মিছলীয়া, ভীৰু, আদৰ্শীয়া
লোক, যুৱৰাজ হালৰ অতি অন্তৰঙ্গ সঙ্গী। মদ নহলে ফলষ্টাফ্ এগুস্তেকো
ৰব নোৱাৰে। ইয়াৰ বাবে যি ধন লাগে তাক ভোষাভোদ কৰি যুৱৰাজৰ
পৰা, নাইবা দৰকাৰ হলে চুৰি ডকাইতি কৰিও সংগ্ৰহ কৰা হয়। ফলষ্টাফে
তেওঁৰ প্ৰকাণ্ড শৰীৰেৰে বীৰত্বৰ বঢ়াই কৰি ফুৰে। দৰাচলতে কিন্তু তেওঁ
ভীৰু। প্ৰমাণ চাবলৈ বুলি টেঙা যুৱৰাজে এদিন ফলষ্টাফ্ আৰু দুজনমান
সঙ্গীক নিশা এন্ধাৰত মানুহৰ ওপৰত ডকাইতি কৰিবলৈ লগাই দি ছদ্মবেশেৰে
যুৱৰাজে অন্য সঙ্গী লৈ আহি ফলষ্টাফক হঁতৰ পৰা ধনৰ টোপোলা কাটি লৈ
যায়। ফলষ্টাফে ভয়তে মৰা ভাওঁ জুৰি পৰি থাকে। অথচ পিচদিনা
ক্লাবত মিলিত হোৱাত যুৱৰাজৰ আগত আগৰ নিশাৰ প্ৰকাণ্ড যুদ্ধত কেনেকৈ
তেওঁ অসংখ্য শত্ৰুৰ লগত যুদ্ধ কৰিছিল, তাৰ গৰিমা যুদ্ধ বিবৰণী দিয়ে।
কোঁৱৰে মনে মনে বৰ আনন্দ পায়। কিন্তু পিচত যেতিয়া কোঁৱৰে সকলো
কথা ভাঙি কৈ দিয়ে ফলষ্টাফে কেনেকৈ মৰা ভাও জুৰিলে আৰু তেওঁক
(ডকাইত বৈশাখী যুৱৰাজক) এটা আঘাতো নকৰা কথা বিবৰি কলে,
তেতিয়া ফলষ্টাফে তৎক্ষণাত কথা ঘূৰাই কৈ পেলালে যে সেই ডকাইতিটো
যে যুৱৰাজ নিজেই সেইটো তেওঁক সহজ অনুভৱিতৈ কৈ দিছিল ক্লাবলৈই
আঘাত নকৰি মৰা ভাও জুৰি পৰি আছিল। কোঁৱৰক হতা কৰা পাপ
তেওঁ কৰিব নোখোজে।

বেজবৰুৱাৰ নাটকত এই চৰিত্ৰাঙ্কনৰ নিল আছে। প্ৰিয়বান ভেকা
কুকুনে দেউতাক প্ৰধান সেনাপতি মাটিত বৰকুকনক কৈ গজপুৰীয়াকো
হাজৰিকা পাতি মুছলমানৰ লগত পৰাইবাটৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰলৈ লৈ আহিল।

কিন্তু মুছলমানে তেওঁ। মৰা ভাওঁ জুৰি পৰি থাকিছে কোনো বকৰে বন্ধা পৰিল। অথচ পিচত বৰ কথা। বৰফুকন আৰু ডেকাকুকনৰ আগত গজপুৰীয়াই দাবী কৰি বহিল যে তেওঁ মুছলমান সেনাপতি ফকৰা আৰু চৈয়দ চানাক বন্দী কৰিলে। ডেকাকুকনে যেতিয়া হাঁহি হাঁহি কয় যে তেওঁ আৰু দেউতাকেহে উক্ত সেনাপতি দুজনক বন্দী কৰিছে তেতিয়া গজপুৰীয়াই প্রত্যুপন্যস্তিৰ খটাই উত্তৰ দিলে, “তাৰ আগেয়ে, তাৰ আগেয়ে।”

মাতালতা, বৃথা দৰ্প, হীন চৰিত্ৰ, ভীৰুতা সকলো বিষয়েই গজপুৰীয়া আৰু তেওঁৰ সঙ্গী সিদ্ধিৰাম, জপৰা, টকৌ, চৌকোৰা,--ইংৰাজী নাটকৰ কনষ্টাবল আদিৰ লগত মিলে। এওঁলোকৰ পৰস্পৰৰ ভিতৰত একা ব্যক্তি-ত ব্যৱধানবিলাকে স্তম্ভৰ বকমে ফুটাই তোলা হৈছে। টকৌ গান গানাত পাকৈত। আনন্দৰ মুহূৰ্ত্তত গজপুৰীয়াইও পাক দি নাচিব, মজা প্ৰসৰ গান গাব পাৰে। যুবৰাজ হালে ফলষ্টাক আৰু তেওঁৰ হীন সঙ্গীসকলৰ লগত পোৱা-পিয়া ধেমালি-ধুমলা, চলন-কুৰণ কৰিছিল যদিও চাব পৰা ভবিষ্যতলৈ ৰাজ-কাৰ্য্যৰ বাবে মূল্যবান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিবৰ যোগে পাইছিল। ৰাজ্যশাসনৰ গধুৰ দায়িত্ব কান্ধত পৰাৰ আগতে এই বেনে যুবৰাজে হিয়া উবুৰিয়াই আশঙ্ক কৰি জীৱন ভোগ কৰিছিল। ইংৰাজ ডেকাকুকনৰ গজপুৰীয়াকে আদি কৰি হীন সঙ্গীবোৰ দেখি দেউতাক পিচত বৰফুকনে তেওঁৰ পৰিবাৰৰ লগত পোনেতে খেদ কৰিছিল। কিন্তু বাটৰাটৰ বণত প্ৰিয়বামে যি বীৰত্ব, দায়িত্ব আৰু দক্ষতাৰ পৰিচয় দিলে, সেয়ে তেওঁৰ অন্তৰ্নিহিত যোগ্যতা আৰু বিচক্ষণতাৰ পৰিচয় দিয়ে। জপুৰীয়া আৰু গজপুৰীয়ানীয়ে কোঁৱৰ প্ৰিয়বামক অন্তৰেৰে মৰম কৰে। চৈয়দপীয়েৰৰ নাটকত এই ফালটো বেচি স্পষ্টকৈ দেখুৱা হৈছে। দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পিচত যুবৰাজ হাল যেতিয়া এম হেনবী হৈ ৰাজপাটত উঠে তেতিয়া এই ভৱণ বজাই প্ৰিয়সঙ্গী চাব জন ফলষ্টাক বাগ্মীতিৰ প্ৰয়োজনৰ কালৰ পৰা অস্বীকাৰ কৰে। বজাৰ এই জ্বলন্ত হীনতাটো ফলষ্টাকক অন্তৰৰ পতীৰভম স্থানত আঘাত কৰে। সেই দিনাৰে পৰা বেচেৰা ফলষ্টাক মৰহি যাবলৈ ধৰে, ধাৰ-স্তৰ নোহোৱা হয় আৰু শেষত তেনেকৈয়ে মৃত্যু মুখত পৰে। “চতুৰ্ণ হেনবী” নাটৰ দুই খণ্ড আৰু “বেবী ৱাট্‌ছ, অৱ টাইলছ”, নাটকত অৰ্ধভীৰ্ণ হোৱা চাব জন ফলষ্টাকক এনেকৈয়ে অন্তৰ হয়। গজপুৰীয়াৰ মৃত্যু অস্বীকাৰ নাটকত দেখুৱা হোৱা নাই। অন্য এটা অতি দাব্যকাৰী বিষয়ত গজপুৰীয়া আৰু ফলষ্টাকৰ ভিতৰত পাৰ্থক্য দেখা যায়। বগাবি চৈয়দপীয়েৰৰ অস্তিত্ব হেৰুৱা হোৱাৰ বিভিন্ন চৰিত্ৰৰ ভিতৰত

ফলষ্টাফেই দ্বিতীয় সৰ্ব্বজন সমাদৃত চৰিত্ৰ, প্ৰথমটো হৈছে হেমলেট। ফলষ্টাফৰ জনপ্ৰিয়তাৰ গুৰিতে তেওঁৰ জীৱন দৰ্শন। তেওঁ মাটিৰ মানুহ, ঐতিহ্য ভোগ কৰি জীয়াই থাকিব খোজে। তেওঁৰ আদৰ্শ নাই; 'সন্মান'ৰ নামে তেওঁৰ ওচৰত তেনেই কম। তেওঁৰ মতে সন্মানটো এটা শব্দহে, মৃত্যুৰ পিচত মানুহে ইয়াক পায়। তেতিয়া পাণ্ডিত্যজনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে। মৃত্যুই তেওঁক গ্ৰাস কৰি পেলায়। এনে হাঁহি উঠা বস্তুৰ (সন্মানৰ) কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকি জীৱন নষ্ট কৰি দিয়াতকৈ জীৱনৰ দিনকেইটা ভোগ কৰি লোৱাই জ্ঞানীৰ কাম। তাকে কবোতে যদি ডকাইতি, মিছা, ভোটগ্ৰহণ আদিৰ সহায় লব লাগে, তাত কুণ্ঠা থকা উচিত নহয়। প্ৰকৃতিতো খোৱা-খুই আছে। ডাঙৰ চৰাইটোৱে গৰু চৰাইটোক খায়, সৰুটোৱে পোক খায় ইত্যাদি। নহলে জীৱ-প্ৰবাহ নচলে। গতিকে চাব জন ফলষ্টাফেও বজাৰ লৰাৰ লগত থকা খাতিৰ দেখুৱাই ডাঙৰ লোক পাতি দিম বুলি জাষ্টিছ ছেলা আৰু জাষ্টিছ চাইনেফৰ পৰা ভোট খাই শেষ পৰ্য্যন্ত যদি তেওঁলোকৰ কাম কৰি দিব নোৱাৰে তেন্তে তাত তেওঁৰ আত্ম-গুণানি নাহে। এই ঐতিহাসিক দৰ্শনৰ কাৰণে ফলষ্টাফক অসংখ্যালোকে ভাল পায়, কিয়নো এই জীৱন দৰ্শন জাগতিক দৰ্শন। খোলা হৃদয়ৰ, ভোলানাথ, ফলষ্টাফৰ অন্তৰতো জীয়াৰ প্ৰবৃত্তি বৰ্ত্তমান। তাৰ মাপকাঠিৰে তেওঁ জীৱন নিৰ্বাহ কৰে। তেওঁ মানুহ, তেওঁৰ কোটি কোটি অজহী-বজহী আমি নিজে দেখো।

গজপুৰীয়াকে ফলষ্টাফৰ দৰে আমি ভাল পাওঁ। কাৰণ দুয়োজন লোকেই তেওঁলোকৰ মানবীয়তাৰ দ্বাৰা আত্মক আকৃষ্ট কৰে। কিন্তু গজপুৰীয়াৰ জীৱন দৰ্শনে যেন নাটকত যথেষ্ট পৰিমাণে ব্যাখ্যা পোৱা নাই। কিন্তু ব্যাখ্যা নাপালেও অন্তৰেৰে মানুহ দুজন একে। ফলষ্টাফৰ দৰে আমাৰ গজপুৰীয়াও তেনে সাধাৰণ লোক নহয়। তেওঁ চৰকাৰী কামৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত হাজৰিকা। শৰাইঘাটৰ সমৰত সৈন্য বকবল কৰোঁতে চাবজন দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈ ভোট গ্ৰহণ কৰি কিছুমান লোকক এৰি দি সেই ধৰণে তেওঁৰ প্ৰিয় বস্ত্ৰ স্তৰাপান কৰিছিল। প্ৰিয়বাৰ ডেকা কুকুৰে বৰাভাও জুৰি পৰি থকা গজপুৰীয়াৰ বিষয়ে বক্তব্য কৰে—অনেক দিন মানুহটোৰ লগত মই বং খেৰালি কৰি কটালো। আৰু গজপুৰীয়াক নাপাওঁ বপুৰাৰ গাত বত দোষ পাওক, কিন্তু এনেটো মানুহ আৰু নহব। যদিও গজপুৰীয়া, তাৰ অনেক কাৰ্য্য আচলতে মই কেতিয়াও অন্তৰেৰে লৈতে সমৰ্থন নকৰিছিলোঁ, তথাপি মূঠতে তাৰ গাত কি এটা গুণ আছিল, কি এটা আকৰ্ষণ কৰিব পৰা শক্তি আছিল কম নোৱাৰে, সেই

কাৰ্য্যবোৰত মই বং পাইছিলোঁ, তোৰ লগ এবিধ নোৱাৰিছিলো।” এই বৰ্ণনাত চাৰ জনৰ লগত গজপুৰীয়াৰ মিল আছে।

সৈন্য মকৰল কৰিছিল যদি নাটকত সেইটো ভালদৰে ওলোৱা নাই। ‘কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা’ নামৰ গ্ৰন্থখিনিত বিখ্যাত ইংৰাজ ষ্টেনন্যাসিক চাৰ্লচ ডিকেন্সৰ *Pickwick Papers* পিকউইক পেপাৰ্চ নামৰ কিতাপখনিৰ প্ৰভাৱ পৰিছে। “কাকতৰ টোপোলা,” “ভাৰব দ্ৰবুৰণি,” আৰু “ওভতনি”—এই তিনি খনি কিতাপতে কৃপাবৰ বৰবৰুৱা নামৰ কাল্পনিক চৰিত্ৰ এটা পোৱা যায়। ইংৰাজ পিকউইকৰ জন্মৰ ইতিবৃত্ত আছে। ‘ছাপমেন এণ্ড হ’ল’ নামৰ প্ৰকাশন-প্ৰতিষ্ঠান এটাই চেইমুৰ নামৰ চিত্ৰকৰ এজনৰ ব্যঙ্গচিত্ৰ কিছুমানৰ অৰ্থব্যয়ন চৰিত্ৰাঙ্কন কৰি দিবলৈ ডেকা ডিকেন্সক ধৰে। চিকাৰ, মাছগৰা, বন্ধুৰ মৰা, ঘোঁৰাত উঠা—ইত্যাদি হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হোৱা লোক কেইজনমানৰ ছাৰ এটাৰ আলমত এই গল্পবিলাক লিখিব লাগে।

ডিকেন্সে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে আৰু আংশিক ভাৱে তাৰ ঘটনা-যোজনা পৰিবৰ্দ্ধিত কৰি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ফলত পিকউইক ক্লাৱৰ জন্ম হয়। এই কিতাপত পিকউইক, টপম্যান, বন্ধুছ আৰু উইঙ্কল্—এই চাৰি মহাত্মাৰ কীৰ্ত্তি বা অকীৰ্ত্তি বৰ্ণিত হৈছে। এই চাৰি সিদ্ধৰ নেতা হ’ল মিষ্টাৰ পিকউইক। প্ৰকৃততে এওঁলোক তেনেই অপদাৰ্থ লোক। কিন্তু তেওঁলোকে সেইটো স্বীকাৰ নকৰি নিজৰ শক্তি আৰু পাৰ্গতালিৰ বৰাই কৰে। পদে পদে অৱশ্যে তেওঁলোক হাঁহিয়াতৰ পাত্ৰ হয়। নিচেই সাধাৰণ আৰু তুচ্চ কণাকে এই তুচ্চ চাৰি সিদ্ধই গাভীৰ্ঘা-পূৰ্ণ নামেৰে নামাকৰণ কৰে আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে অনিষ্পিত ভাৱে বিপৰ্য্যয়ৰ সন্মুখীন হ’ব লগা বা বিপদেস্থ হয়, তেতিয়া নীৰৱে সেটোবোৰ সহ্য কৰি মহন্তৰ পৰিচয় দিয়ে। খেৰৰ মানুহ এই কেইজনৰ মুখত বীৰ দপ। পাণ্ডিত্যৰ নতুন আৱিষ্কাৰ, ক্ৰীড়ামৌলী বৰ্ণকোশল—কোন বিষয়ত এওঁলোকে অৱস্থাৰ সুযোগ লবলৈ চেষ্টা কৰা নাই? অথচ ভাগ্য এনেহে যে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে ঘটনা চক্ৰত পৰি তেওঁলোক অপমানিত হৈ নীৰৱ হ’ব লগা হয়। কিন্তু তেওঁলোকৰ তিক্ততা নাই। এটা নিৰ্দিষ্ট স্বৰূপ তেওঁলোকৰ উদ্ভাৱনা শক্তি বা ব্যৰ্থতাক সাৱি পুনঃ স্বৰূপে শাস্তিৰে বাস কৰিব পৰা শক্তিও কম নহয়। ‘পিকউইক পেপাৰ্চত প্ৰাৰম্ভ পৰিকল্পনা শেষলৈ বহুল ভাৱে পৰিবৰ্দ্ধিত হয়গৈ। ভাৱ বহুতো কথা উপকথা, গল্প-সাধু, ঘটনা বৈচিত্ৰ, প্ৰশংসা-প্ৰবাদ সোৱাই পৰে। বিশেষকৈ চাৰি ৱেলচ নামৰ পিকউইক ডাঙৰীয়াৰ ভূতাতোৰ প্ৰবেশে কিতাপখনিৰ

আৰু গল্প-কাহিনীৰ আমূল পৰিবৰ্ত্তন ঘটাই দিয়ে। এই পৰ্য্যন্ত বিবিলাক অসাব, ক্ষুদ্ৰ, হৃদয়হীন পেংলাই আছিল, সেই আটাইবোৰে গভীৰ মানবীয় তাৎপৰ্য্য-প্ৰাপ্ত হৈ পৰে, কিতাপখনৰ ওজন বাবে আৰু ইংৰাজ জাতিৰ স্বকীয় গুণ নাজিৰ মধুৰ নিদৰ্শন ব্যক্ত হবলৈ ধৰে। সুখ-দুখ হৰ্ষ-বিষাদ, আপদ-বিপদ—সকলোতে থকা স্বৰ্গা ইংৰাজ সহনশীলতা, সাম্য, হাঁহি-বগৰ, মাধুৰ্য্য ইত্যাদিৰে এই কিতাপৰ বহুৱালি কপাত্তবিত হৈ ইংৰাজ মানবীয়তাৰ মধুৰ চানেকি হৈ পৰে। 'পিক্‌উইক, কাকত' টোপোলাৰ নিচিনা চহকী সস্তাৱনা-সস্তাব্যৰ দ্বিতীয় গ্ৰন্থ ডিকেন্সৰ নাই। কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ তেনে কোনো ক্লাৱ নাই। তেওঁৰ কুণ্ঠিত নাম কৃপা, মাকে মাকে কিৰিপ বুলি আৰু কোনো কোনোৱে কেৰপাই বুলিও পেংলাই কৰে। বৰবৰুৱা তেওঁ নিজে লোৱা উপাধি। ইংৰাজ আমোদিত অন্য মানুহে যদি ঋচি মতে উপাধি সন্মান পাৰে, তেন্তে তেওঁ কিয় নোৱাৰে ?

'কাকতৰ টোপোলা' আবৃত্ত কৰাৰ আগতে বৰবৰুৱাৰ যশস্যা বহি-ফুটি গৈছে। কৃপাবৰ বৰুৱা বৰ কথক লোক। আকাশৰ তলত থকা যিকোনো বিষয়তে তেওঁ তেওঁৰ শেষ মন্তব্যটো ঠিক কৰি থৈছে। তেওঁ বিদ্বান লোক আৰু তেওঁৰ অধ্যয়নৰ পৰিধিও ব্যাপক। মুঠতে মিঃ পিক্‌উইকতকৈ শিক্কাট-দীক্ষাই কৃপাবৰ বহুত আগৰণ। পিচত জন্মা বাবেই হয়তো তেওঁৰ জ্ঞানৰ পৰিধি বহল হবলৈ সুবিধা পাইছে। মহামতি কৃপাবৰ বৰবৰুৱাক সংঘ, সভা বা ক্লাব কেলেই লাগিছে ? তেওঁ এজনেই এশ। ব্ৰিষ্টাৰ পিক্‌উইকে পদে পদে নিজৰ ধৃষ্টতা থকা পৰা হেতুকে ঠাণ্ডিৰ উদ্বেক কৰিছে। টিকনিধাৰী কৃপাবৰে সমাজৰ আৰু লোকৰ ক্ৰান্তি, বিচ্যুতি, কুসংস্কাৰ, অন্ধসংস্কাৰ, সোৰোপালি, পশ্চিমৰ অন্ধঅনুকৰণ, সাম্প্ৰদায়িক সমস্যা, জাতীয় ঐক্য, জীৱিকা, জীৱাধীনতা, ভাষা-সাহিত্য, কবিতা, আলোচনী, সাজ-পাৰ, আচাৰ-ব্যৱহাৰ আদি সমকালীন সমাজৰ সকলো প্ৰকাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে তেওঁক মূল্যবান মন্তব্য দি সমাজক ঠিক পথেৰে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এইখিনিতে পিক্‌উইক আৰু কৃপাবৰৰ ভিতৰত এটা পাৰ্থক্য চকুত পৰে। ইংৰাজী কিতাপখন তেনে উদ্দেশ্যধৰ্মী নহয়, সমাজ সংস্কাৰ কৰাটোৱেই তাৰ প্ৰধান লক্ষ্য নহয়। মানৱ চৰিত্ৰ অঙ্কন কৰি জাতীয় চৰিত্ৰ কুটাই তোলা আৰু স্বজাতীয়লক কথাৰ দ্বাৰা আবেগিত আনন্দ দান কৰাই ইয়াৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য। 'কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা', 'ওভতনি', আৰু 'ভাৰৰ বুৰবুৰণি'ৰ বিষয়ে এই কথা কব নোৱাৰি। কাকতৰ টোপোলাত থকা সমাজিক বৰবৰুৱাক তেওঁৰ বিত্ত বৰদুতে নি বিবিলাক দৃশ্য দেখুৱাইছে ভাত দেখা যায়—কোনো ভণ্ড ব্ৰাহ্মণ,

অত্যাচাৰী সম্ৰাধিকাৰ, ভেটিখোৰ লোক, গপাল পণ্ডিত ইত্যাদিক ধৰৰ দূতে
 ৭ৰি নি বিভিন্ন ধৰণৰ শাস্তি দিছে। এই সমাজিকটো পঢ়িলে স্বাভা-
 বকতে ইংৰাজ সাহিত্যিক এডিছনৰ “*Discam*,” “*Vision of Mirzah*”
 আদি ৰচনালৈ মনত পৰে। এই সমাজিকৰ দ্বাৰা বৰবৰুৱাই
 সই সেই দোষবোৰ সমাজৰ পৰা আঁতৰাব খুজিছে। পিক্‌উইকৰ দৰে,
 মাখোন হাঁহিৰ নিমিত্তে লিখা কথা যে চৌপোলাত বা বুৰবুৰণিত বা
 ওভতনিত নাই, তেনে নহয়। ওভতনিত থকা “অশুৰোহণ” ধীৰ ক
 পবন্ধ পঢ়িলে মিষ্টাৰ পিক্‌উইকে সদলবলে ঘোঁৰাত উঠি বাগী চলাই (*Manor*
farm) মেনৰ ফাৰ্মলৈ যাওঁতে ঘোঁৰা চলাব নজনা বাবে তেওঁৰ
 আৰু তেওঁৰ বিখ্যাত সঙ্গী কেইজনৰ কি দুগতি হৈছিল তালৈ মনত পৰে
 দিচামুখৰ পৰা ৰংপুৰলৈ এই ন মাইল বাট ঘোঁৰাত উঠি যাওঁতে যি ভিত্ত
 অতিজ্ঞতা হৈছিল তাৰ পৰা বৰবৰুৱাই দিচামুখীয়া ঘোঁৰাত আৰু কল্লানিও
 নুঠো বুলি শপত খালে। কিন্তু বোধহয় ঘোঁৰাঘো মনে মনে প্ৰাৰ্থনা
 কৰিছিল যে তেনে আৰোহী যেন আৰু কেতিয়াও পিঠিৰে বৰ নগীয়া নহয়।

কাকতৰ চৌপোলাৰ পিক্‌উইক কাকতৰ লগত থকা সাদৃশ্যটো নিতান্ত
 তৰল। কোনো গভীৰ সাহিত্যিক অৰ্থত অসমীয়া কিতাপখন ইংৰাজীখনৰ
 বংশধৰ বুলিব নোৱাৰি। অসমীয়া কৃপাবৰ ইংৰাজ পিক্‌উইকতকৈ বহুত
 বেচি প্ৰগলভ, বহুত বেচি চোকা, বহুত কথাৰ সমৃদ্ধ পোতা। কিন্তু
 মূলতঃ পিক্‌উইক অভিনেতা বা কৰ্তা; কিন্তু কৃপাবৰ বক্তা, সমালোচক,
 নিকাৰ। পিক্‌উইকৰ কল্পৰ বা অৰ্দ্ধসমাপ্ত বা কুসমাপ্ত কল্পৰ পৰাই
 হাঁহি উদ্ভেক হয়। মিষ্টাৰ পিক্‌উইকে নিজে বা তেওঁৰ অপদাৰ্থ সঙ্গী
 প্ৰতিজনৰ বিষয়ে যে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য পোষণ নকৰে, তেনে নহয়।
 কিন্তু ধৰা নপৰা পৰ্য্যাপ্ত যথাবিত্ত গাষ্ট্ৰীৰ্য্যসহকাৰে তেওঁ চলে। যেতিয়া
 এৰা পৰিল, তেতিয়া সেইটো পাহৰি পেলোৱাই ধ্ৰেং, সেই বিষয়ে এটা
 নাতো তেওঁ নামাতে। ডাঙৰীয়া কৃপাবৰ বাগ্মী, ভাষাপটু। ফকৰা-
 সাজনা, সংস্কৃত, ইংৰাজী, অসমীয়া, বঙালী, হিন্দী, বিভিন্ন ভাষাৰ
 আপুৰাক্যা—এই আটাইবিলাকেৰে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জটিল, চহকী আৰু সমৃদ্ধ।
 এইবিলাকৰ কথা তেওঁ নিজে নিজে কৈ গৈছে, নাইবা লম্বাই, জয়ধ্বজ
 আদি শিষ্যৰ লগত হোৱা প্ৰশ্ন আৰু উত্তৰৰ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছে।
 কৃপাবৰ ৰসিক, তেওঁ সমাজৰ লীনতা, ক্ৰটি, ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শন, ইত্যাদিক
 বিদ্ৰূপ কৰি হাঁহিছে। স্থান বিশেষে তেওঁক কৰ্কণ হোৱা যেন দেখি,
 নাইবা তেওঁৰ সমালোচনা অক্লম্বীন, নেতিবাচক তৰ্ক-বুদ্ধ যেন লাগে।
 কিন্তু দৰাচলতে কৃপাবৰ ডাঙৰীয়াৰ হৃদয় পতীৰ দেশপ্ৰেম আৰু দৃঢ়

আত্মসন্মান জ্ঞানেৰে উদ্ভূত। অসমীয়া জাতিৰ এটা সন্ধিক্ষণত কৃপাবৰে কৃপা কৰি জন্মগ্ৰহণ কৰে। পশ্চিমীয়া সভ্যতা আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া বঙ্গ-দেশৰ বংচঙত পেপুৱা লগা অসমীয়ালৈ সাহস আৰু আত্মবিশ্বাস আনে এইজনা পুৰুষেই। শঙ্কৰ-মাধৱ-দামোদৰ-ভট্টদেৱৰ দেশ অসমৰ অন্তৰ্গত শক্তিৰ উমান ধৰাই দি জাতিটোক পুনঃ প্ৰতিষ্ঠা কৰাই কৃপাবৰৰ কলমৰ উদ্দেশ্য। গতিকে তেওঁৰ লিখনসমূহ নেতিবাচক নহয়। ইংৰাজীত পিক্‌উইক আৰু তেওঁৰ সঙ্গীসকলৰ আচৰণক কেন্দ্ৰ কৰি হাঁহিৰ খুনপাক ৰচিত হৈছে। কিন্তু মানুহ হিচাবে তেওঁলোকৰ ক্ৰটি ক্ষমা কৰিব আৰু তেওঁ লোকক ভাল পাবও পাৰি। ইংৰাজ জাতিৰ স্তূৰ্ভ ৰগন, হাঁহি মাত, উদাৰতা, ভেম, সহৃদয়তা, দুৰ্বলতা ইত্যাদি বহুমুখী সম্ভাৱ আৰু ঘটনাৰ বৈচিত্ৰ্যত তেওঁবিলাকৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ পাইছে। কৃপাবৰ ডাঙৰীয়াৰ নৌপোলাত মানৱতাৰ বৈচিত্ৰ কম। কিন্তু ডাঙৰীয়াই মাতব্বৰী কনিহৰ অধিকাৰ স্বতঃসিদ্ধভাবে পাবৰ উপযুক্ত। উনৈশ শতিকাৰ শেষৰ অসমীয়া সমাজখন ডাঙৰীয়াই বিমান ঘনিষ্ঠ ভাবে জানে তাক তেওঁৰ নৌপোলাত থকা অসমীয়া জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ডবাক্য ইত্যাদিৰ পৰা বিনিমাতক বুজিব পাৰি। অসমীয়া গাৱঁলীয়া, চহৰীয়া, মৰাবিত্ত, সন্ত্ৰাস্ত শ্ৰেণীৰ সকলো ধৰণৰ লোকৰ চাল-চলন, আচাৰ-প্ৰকৃতি, দুৰ্বলতা-শক্তি—আটাইবোৰ ডাঙৰীয়াৰ দূৰবীক্ষণত ধৰা নপৰাকৈ থকা নাই। অকল অসমীয়া জীৱনতে আবদ্ধ নাপাকি বৰ-বৰুৱাই আধুনিক ভাৱতৰ জাতীয় আন্দোলন, তাৰ নেতা আৰু নীতি, স্তূৰ্ভ জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিকে মানি ৰখি সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত দৰ্শন আৰু তাৰ সমস্যাসমূহ পৰ্যাস্ত সামৰিবলৈ ধৰিলে। বৰবৰুৱাৰ ভাৱৰ বুৰ্বুৰণিত নৌপোলাৰ ৰগৰৰ ঠাইত সুফু আৰু জটিল ব্যঙ্গ ব্যৱহাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। ই অৱশ্যে বেজবৰুৱাৰ পদ্ধতি অৱস্থান লিখনী। ব্যক্তি বিশেষৰ প্ৰতি পৰোক্ষ বক্ৰোক্তি যে সমূলি নাই, তেনে নহয়। বুৰ্বুৰণিৰ 'মনুষ্য-পূৰাণ'ৰ কোনো কোনো অংশত মহামতি কৃপাবৰে ব্যক্তি বিশেষৰ পক্ষল চিত্ৰাদি মানৱ জটিলতাত বিস্ময় প্ৰকাশ কৰি ইংৰাজ কবি আলেকজেণ্ডাৰ পোপৰ এটা পংক্তি সামান্য পৰিধিভিত্তি কৰি উদ্ধৃত কৰিছে—Greater (proper) study of mankind is man (মানুহ বুজিবলৈ হলে, মানুহৰ অধ্যয়নেই নিত্যন্ত দৰ্কাৰ)। বুৰ্বুৰণিৰ "নোবেল প্ৰাইজ" নামক ৰচনাত কৃপাবৰে তেওঁৰ হাস্যৰসৰ লক্ষণ আৰু লক্ষ্য নিৰ্ণয় কৰিবলৈ কৈছে—“এই পৃথিৱীত তিনিজন মানুহে হাঁহিৰ জানিছিল। প্ৰথম জন পুৰণিকলীয়া গ্ৰীচ দেশত আছিল, তেওঁৰ নাম এৰিষ্টোফেন্‌ছ (Aristophanes), দ্বিতীয়জন শ্বেইনত আছিল, তেওঁৰ নাম চাৰ্ভেণ্টিছ (Cervantes)। তৃতীয়জন জন বুলব দেশত আছিল

তেওঁৰ নাম জনাপান চুইফ্ট (Gonathan Swift)। চতুৰ্থজনৰ কথা নকলেও হ'ব, কাৰণ তেওঁ তোমালোকে হাতে চুৰি পোৱাতে। এই কাহিনী তেওঁৰ হাস্যৰস যে কাম্য আৰু সাক্ষাৎ বস্তু তাকো প্ৰদান কৰে।

কৃপাবৰ বৰবৰুৱা আৰু তেওঁৰ কাকতৰ চৌপোলা, ওভোতনি, বুৰ্ভুৰণি আদি আধুনিক যুগৰ। এইবোৰত পশ্চিমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰভাৱ যে পৰিছে, ত'ত সন্দেহ নাই। হাঁহি তুলিৰ পৰা সাহিত্যিক চৰিত্ৰ অসমীয়া সাহিত্য আৰু পৰম্পৰাত “ভীমচৰিত”ৰ দিনৰে পৰা আছে। কৃপাবৰে নিজেও স্থান বিশেষে নিজক মহাদেৱ, বৰবৰুৱানীক পাৰ্ব্বতী আদি আখ্যা দিছে। “মহাদেৱৰ ভাঙৰ চিনিৰ, ভঙুৱাই চিলিমত হোপা যাৰোতে বম্ বম্ কৰা—” ইত্যাদিৰ উল্লেখ নথকাও নহয়। কৃপাবৰৰ কথা-বতৰা আচাৰ-ব্যৱহাৰ যদিহে যি অতিৰঞ্জন আছে সি কিমান পৰিমাণে থলুৱা বস্তু আৰু ভগ্ন-গীয়া সাহিত্যিক পৰম্পৰাৰ অন্তৰ্গত সেইটো এতিয়াও ভাষাৰে নিৰ্ণীত হোৱা নাই। কিন্তু এই চৰিত্ৰ মোল অনাই যে বাহিৰৰ নহয়, সেইটো ৰূপণ।

বেজবৰুৱা সাহিত্যত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ বিচাৰ কৰিবলৈ শিওতে এই প্ৰধান সূত্ৰটোই ধৰা পৰে—তেওঁ পশ্চিমত আকৃ-বিক্ৰয় কৰা নাই। চাতিবিলাকৰ পৰম্পৰাৰ ভিতৰত সাহিত্যিক প্ৰভাৱৰ আদান-প্ৰদান একো মণীস কথা নহয়। বৰং তেনে ধৰণৰ লোৱা-দিয়াৰ পৰা নতুন প্ৰাণৰ সঞ্চার হয়। কিন্তু আনৰ পৰা লোৱা সামগ্ৰিক নিজৰ বস্তু-মাংসৰ ভিতৰত সুমাই লব লাগে। বেজবৰুৱাই এইটো কৰিব পাৰিছিল। তেওঁৰ ব'কা বিন্যাস, শব্দকোষ, উপমা, ঠাঁচ ইত্যাদিৰ পৰা তেওঁৰ সাহিত্যত এটা নিখুট অসমীয়া বা-বতাহ পোৱা যায়। বহুত সময়ত অসমীয়া-কবিতোৰ মাত্ৰা কিছু বেছিয়েই হৈছে যেন বোধ হয়। পাশ্চাত্য দেশৰ চাবনাৰাক পৰীক্ষা নকৰাকৈ তেওঁ গ্ৰহণ কৰা নাই। ইংৰাজীৰ এম, এৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰা এই সাহিত্যিকজনৰ অসমীয়া বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ সম্বন্ধত ধৰ্মশাস্ত্ৰ আৰু ভাৰতীয় নিদৰ্শনৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ লগত থকা গভীৰ অধ্যয়নে ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিছে। তেওঁৰ স্নকীয়া প্ৰকাশভঙ্গীয়ে সাহিত্যৰ প্ৰভাৱকো অসমীয়া কৰি পেলাইছে। কৃপাবৰ বৰুৱাৰ জৰিয়তে, বেজবৰুৱাটো সৰ-সাময়িক কালৰ দাৰ্শনিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক—বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা বা বিতৰ্কমূলক কথাৰ আলোচনা কৰি তাৰ ওপৰত উৰুছ বতামত দি যুগন্তত বুজাবৰ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁৰ শেষ বয়সৰ ৰচনা-বিলাকত থকা চিন্তাৰ ধৰণ আৰু ৰচনাশৈলী উভয়ে ওখ মানদণ্ডৰ। কিন্তু মূলতঃ সেই ৰচনাবোৰ সামাজিক জীৱনৰ বিভিন্নকালৰ সমালোচনা।

পিক্‌উইকত থকা হাঁহিতকৈ ইয়াৰ হাঁহি অলপ ভিনুধৰণৰ—ইয়াত আনক
 খৰ্ৰ কৰি হাঁহাৰ প্ৰবৃত্তি বেছি। কিন্তু চনাবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰকাশ
 চাতুৰ্যা, বিষয়-সম্ভাৱ, আদিৰ প্ৰচুৰ ব্যাপ্তি আছে। বেজবৰুৱাই এটি
 স্কুলীয়া জতুৱা ঠাচ তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাত কৃতকাৰ্য্যও
 হৈছিল। কিন্তু স্থানবিশেষে ইংৰাজী ভাষাৰ বাক্যবিন্যাসো তেওঁ
 কলমে গ্ৰহণ কৰা নাই। মুঠতে বাক্য ৰচনা সাহিত্যৰ ভৱিষ্যতে অসমীয়া
 সাহিত্যত চলিত জীৱনৰ লগত সংঘাত ঘণোৱা লোকজন হ'ল—সাহিত্যৰথী
 লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা। তেওঁৰ ওখ স্বাধীনচিহ্নীয়া ব্যক্তিত্বই তাত সোধা
 ৰহণ চৰাইছিল।

বেজবৰুৱাৰ সাধু

মন্ড ডালুকদাৰ

লিখিত সাহিত্য সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে ভাষাৰ জন্মৰ লগে লগে অলিখিত সাহিত্যৰ জন্ম। অলিখিত বা জন সাহিত্যৰ জন্ম পদা আৰু গদ্যৰ ৰূপত। সকলো সাহিত্যৰ আদি ৰূপ পদ্য। অলিখিত, ৰূপিত বা গদ্য সাহিত্যৰ ৰূপ হ'ল সাধু কথা। মানুহৰ মুখে মুখে পৰম্পৰাগত সৃষ্টিৰূপে চলি অহা সাধু কথা পুৰণি হৈও পুৰণি নহয়। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰি গলেও শিশুৰ হাঁহি চিৰ নতুন, পুৰণি নহয়। হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগৰি আছিলেও সাধু কথা পুৰণি নহয়, চিৰ নতুন।

ভিন ভিন দেশত সাধু কথাৰ ভিন ভিন নাম। ইংৰাজী সাহিত্যত Folk tales, Legends, বঙালী সাহিত্যত 'ৰূপ কথা', 'আমাৰে গল্প' আৰু অসমীয়াত 'সাধু কথা' বা 'সাধু' কোৱা হয়।

সাধু কথাবোৰত শিশু মনৰ পৰিচয় প্ৰকাশ পায়। কোনোতোত ৰং-বেৰঙ কল্পনাৰ সমাবেশ, কোনোতোত অতিনৌকিক জগতখনৰ কথা, কোনোতোত নীতি উপদেশ আৰু কোনোতোত এক অৱস্থাৰ কথা। জড় জগত আৰু জীৱ জগতৰ কথাই সৰহ ভাগ সাধুৰ প্ৰধান উপজীব্য।

বিভিন্ন দেশৰ শিশুৰ মনোজগতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সৃষ্টি কৰা এই সাধুবোৰৰ মাজত এটি সামঞ্জস্য দেখা যায়। সৰহ ভাগ দেশৰে সাধু জীৱ জন্তুক লৈ ৰচনা কৰা। জড় জগতৰ কথাও সাধুবোৰৰ প্ৰধান উপজীব্য। সাধুৰ মাজেৰে নীতি উপদেশ দিয়াৰ লোভ বহুতো সাধু কথা সৃষ্টি হৈ গৈছে। কিন্তু পৰা নাই। শিয়াল, কাউৰী, বান্দৰ, বাঘ হাতী, চৰাই, নৈ পৰ্বত, বৰগছ বিভিন্ন দেশৰ সাধুৰ সন্নিৱেশ।

উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য যিহেই নহওক সাধুকথাই সকল শিশু মনৰ ধোঁৱাক জগোৱা বুলি ভাবিলে ভুল হ'ব। নৃত্য, কৃত্য আৰু জীৱজন্তুৰ উৎস যে এই সাধু কথাবোৰ সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই। পৃথিৱীৰ জন্ম কেনেকৈ হ'ল, তুইকপ কিয় হয়, পৃথিৱীলৈ বৰষুণ কেনেকৈ আহিল, গছ কিয় কথা ক'ব নোৱাৰে, চন্দ্ৰৰ গাত কিয় কিয়, চন্দ্ৰ সূৰ্য্য গ্ৰহণ কিয় হয়, মাপৰ গাঁড় কিয় ঠেং নাই, পৃথিৱীলৈ তুই কেনেকৈ আহিল—এনে ধৰণৰ বহুতো

কথাৰ উৎস সাধুকথাৰ মাজত পোৱা যায়। অকল আমাৰ দেশৰ সাধুতে যে এনেবোৰ কথাৰ সম্ভেদ পোৱা যায় এনে নহয়। পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশৰ সাধুতো এনেবোৰ কথাৰ সম্ভেদ পোৱা যায়।

কালজয়ী আৰু সাক্ষৰজনীন আবেদন সাহিত্যৰ লক্ষণ। জীৱজন্তুৰ স্বভাৱে যুগে যুগে একেই আছে। কাউৰী, শিয়াল আদি অপৰিবৰ্ত্তনীয়, কিন্তু মানুহ পৰিবৰ্ত্তনশীল। মানুহৰ মনৰ পৰিবৰ্ত্তন হৈছে যদিও সাধুকথা চিৰন্তন ৰূপেৰে একেদৰেই আছে। Legends বোৰৰ সৃষ্টি সাধাৰণতে ৰবৰজীৰ পটভূমিত আৰু ইয়াৰ এটা ভৌগোলিক পৰিবেশ আছে। সাধুকথাই সাক্ষৰজনীন (Universal) আৰু পৃথিৱীৰ আদিয় অৱস্থাৰ (Primitive) সন্ধান দিব পাৰিছে। সকলো দেশতে সাধুকথাৰ গঠন আৰু আকৃতি একেই।

জীৱ জন্তুৰ সাধুৰ লগতে পৰীৰ সাধুবোৰ মন কৰিব লগীয়া। আনহাতে ধেমেলীয়া গল্পত টেটোন মুখ্য ব্যক্তি। দেশৰ পৰিস্থিতিৰ লগত মিলাই সাধুকথাৰ সৃষ্টি হয়। সেইবাবে আমাৰ দেশত ৰাক্ষসৰ সাধ কিছু কম। কিন্তু কিছুমান দেশত ৰাক্ষসৰ সাধ বেচি। আৰব দেশত আকৌ পৰীৰ সাধ সৰহ। আমাৰ দেশতো পৰীৰ সাধ নোহোৱা নহয়। আমাৰ দেশত জীৱ আৰু জড় জগতৰ পৰা সৃষ্টিহোৱা সাধুৰ সংখ্যাই সৰহ। সকলো দেশতে উপমা বা প্ৰতীক গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত এনে ধৰণৰ সাক্ষৰজনীন গুণ থকা জীৱ জন্তুৰ কাহিনী গ্ৰহণ কৰা হয়। মজল চোৱা, মেজিক দেখুৱা আদি কাৰ্য্যৰ লগতো সাধুকথাৰ সম্বন্ধ আছে। এনে তৰহৰ সৰহ ভাগ সাধুৱে জীৱজন্তু সম্বন্ধীয়।

বিভিন্ন দেশত ভিন ভিন জীৱ জন্তু লৈ সাধুকথা সৃষ্টি হয় যদিও অসমত বিশেষকৈ ৰাক্ষস, মেকুৰী, শিয়াল আৰু বাঘৰ সাধুই সৰহ। হাতীৰ বিষয়ে কিছু কিছু সাধু পোৱা যায়। শুকুলা হাতীৰ লগত ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ মন কৰিব লগীয়া।

পকতন্ত্ৰৰ সাধু, কথা সৰিৎ সাগৰৰ সাধু, আৰু বুদ্ধ জাতকৰ সাধু প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাধুকথাৰ নিদৰ্শন। ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ পৰম্পৰা বহনকাৰী এনেবোৰ সাধুৰ নীতি উপদেশৰ লগতে আনন্দৰ ৰোচাক ৰোগোৱা অন্যতন লক্ষ্য।

অসমীয়া সাহিত্যত মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা সাধুবোৰৰ লিখিত ৰূপ পায় পোন প্ৰথম অক্ষণোদই যুগৰ পিচত। অক্ষণোদই কাকতত বিছনাৰীসকলে শিশুৰ উপযোগীকৈ ভালেমান ৰাইবেলৰ সাধু ৰচনা কৰিছিল। অক্ষণোদইত বিভিন্ন সাধু প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰিও ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউনৰ পত্নী এলিজা ব্ৰাউনে এখনি সাধুৰ পুথি ৰচনা কৰিছিল। এইখনেই প্ৰথম সাধুকথাৰ সংকলন।

অসমীয়া সাধু কথাই এটি স্থায়ী আৰু নিৰ্দিষ্ট গঢ় লৈ বেজবৰুৱাৰ লিখনিত। 'জোনাৰী'ৰ জৰিয়তে সংচালনিকৈ অসমীয়া সাহিত্যত নৱন্যাসৰ সূচনা কৰা বেজবৰুৱা এগৰাকি বহুমুখী প্ৰতিভাশালী ব্যক্তিসম্পন্ন লোক। অসমীয়া সাহিত্যৰ সঙ্কটৰ কালছোৱাত সাহিত্যৰখী ধনুৰ্দ্ধৰ বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যৰ অৱস্থানৰ বাবে কঁকালত টঙানি ৰাখি উঠিপৰি লাগিব লগা হৈছিল। বেজবৰুৱা এই সঙ্কটপূৰ্ণ কালছোৱাৰ প্ৰকৃত পক্ষে এগৰাকি সাহিত্যৰখী, প্ৰবল যুগ্মক। বেজবৰুৱাৰ আন সকলো সম্ভাষণতকৈ সেইবাবে সাহিত্যৰখীহে প্ৰকৃত সম্ভাষণ।

এই সঙ্কটপূৰ্ণ কালছোৱাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমীয়া সাহিত্যৰ অৱস্থানৰ বাবে, বেজবৰুৱাই নাটক, চুটি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, জীৱনী, তত্ত্বগধৰ গ্ৰন্থ আৰু শিশু সাহিত্য ৰচনা কৰি অসমীয়া সাহিত্যৰ উন্নয়ন টনকিয়াল কৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ লেখিয়াকৈ ৰিথে ৰিথে সাহিত্য সৃষ্টি কৰি লৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোকে সমানে খোৱাক যোগাৰ পৰা লিখক অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সাহিত্যতে বিৰল। বেজবৰুৱাই অসমীয়া সাহিত্যলৈ কি দান দিছিল বুলি প্ৰশ্ন নকৰি কি নিশা নাছিল বুলি কনেহে ৰজিতা খাব।

অসমীয়া সাহিত্যৰ বিভিন্ন স্তৰত বৰঙণি যোগোৱা বেজবৰুৱাৰ শিশু সাহিত্যৰ পুথি তিনিখনি – বুঢ়ী আইৰ সাধু (১৯১১ খৃ:), ককাদেউতা আৰু নাতি লৰা (১৯১২ খৃ:) আৰু জুনুকা (১৯১৩ খৃ:)। অৱশ্যে এই তিনিখন পুথি বেজবৰুৱাৰ মৌলিক ৰচনা নহয়। মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা ককাদেউতা আৰু বুঢ়ী আইতাৰ মুখৰ কথাবোৰকে তেওঁৰ নিজ ভাষাৰে লিখিত ৰূপ দিছে। পুথি তিনিখনৰ সাধুবোৰ মানুহৰ মুখে মুখে চলি অহা সাধুৰ সংকলন হলেও সাধুবোৰৰ প্ৰকাশ ভঙ্গী আৰু ভাষাত বহুমুখী প্ৰতিভাশালী বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় প্ৰকাশ পাইছে।

সাধুবোৰক বেজবৰুৱাই বহল অৰ্থত দুই ভাগত ভাগ কৰিছে। কিছুমান নীতিশিক্ষা মূলক আৰু কিছুমান কল্পনা প্ৰধান। সাধুবোৰ সংকলন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে 'বুঢ়ী আইৰ সাধু'ৰ পাতনিত বেজবৰুৱাই লিখিছে—

“প্ৰত্যেক জাতিৰ আৰু প্ৰত্যেক দেশৰ স্বকীয়া ভাষা থকা দি স্বকীয়া সাধুকথা (Folk lore) আছে। ভাষা যেনেকৈ কোনো এটা জাতিৰ জাতীয় জীৱনৰ গুৰিৰ পৰা আঁহ প্ৰকাশ আৰু আঁহ জীৱন চৰিত, পুৰণি সাধুকথাবোৰো সেইদৰে জাতীয় জীৱনৰ পুৰণি কালৰে পৰা আঁহ প্ৰকাশ আৰু আঁহ জীৱনচৰিত। কোনো এটা জাতিৰ ভিতৰুৱা শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শতা, অশতা, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সকলো মানুহৰে চৰণৰ চাপ যেনেকৈ সেই জাতিৰ নিজা ভাষাত বহু নোখোৱাকৈ থাকি যায়; , জাতীয় পুৰণিকলীয়া

সাধুকথা বিলাকতো সেইদৰে সেই জাতিৰ ভিতৰুৱা সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ পুৰণি আচাৰ ব্যৱহাৰ, ৰীতি-নীতি, চিন্তা-কল্পনা আদিৰ সাঁচ মচ নোখোৱাকৈ থাকি যায়। সেইদেখি মানুহৰ জাতীয় জীৱনৰ অলিখিত বুৰঞ্জী জানিবৰ নিমিত্তে ফাইললজি (Philology) অৰ্থাৎ ভাষাতত্ত্ব আৰু মাইথলজি (Mythology) অৰ্থাৎ পুৰণি তত্ত্ব যেনেকুৱা লাগতিয়াল (Folk lore) অৰ্থাৎ সাধুকথাও তেনেকুৱা লাগতিয়াল।

বেজবন্ধাৰ সাধুকথাৰ পুথি তিনিখনি, জুনুকা, বুনী আইৰ সাধু, আৰু ককাদেউতা নাতি ল'ৰা ক্ৰমে তিনিটা স্তৰৰ বুলি ক'ব পাৰি। 'জুনুকা' শিশুৰ উপযোগী, 'বুনী আইৰ সাধু' আৰু 'ককাদেউতা আৰু নাতি ল'ৰা' ক্ৰমে ওপৰৰ স্তৰৰ।

'জুনুকা'ৰ প্ৰায়বোৰ সাধুই ভীৰ জন্তু সম্পৰ্কীয়। 'বুনী আইৰ সাধু'ৰ ভালেমান সাধুও জীৱ জন্তু সম্পৰ্কীয়। আন এচাম বিভিন্ন স্তৰৰ মানৱ জীৱনক লৈ ৰচনা কৰা। 'ককাদেউতা আৰু নাতি ল'ৰা'ৰ ভালেমান সাধুই বিভিন্ন স্তৰৰ মানৱ জীৱনক লৈ ৰচনা কৰা। 'ককাদেউতা আৰু নাতি ল'ৰা'ৰ সাধুবোৰ ঠিক ককাদেউতাই চোতালত ৰহি নাতিল'ৰাক সাধু গুনোৱাৰ দৰে কথোপকথনৰ মাছেৰে উপস্থাপন কৰিছে। জাবকানি জুহালৰ কাষত ৰহি নাতি ল'ৰাই সাধু শুনিছে। স্মৃতিৰ দ্বাৰা পৰিবেশ।

"ককা— আজি তোক সাধু নক'ও বুলিছো।

নাতি—কিয় কিয় ককাদেউতা ? ;

ককা—তই সেই নাৰিকলৰ লাড়ুটো পাই টপ কৰে মুখত স্তমাই থলি : তোৰ ভনীয়েৰে অকণমান খুজিছিল তই নিদিদি। এইটো কিবা ভাল কথা হল নে ? আপোনিপেটীয়া স্বভাৱ বৰ বেয়া। অলপ বস্তু পালেও তোৰ সৰু ভনীয়েক তাৰ ভাগ দিহে খাব পান।

নাতি—আজিৰপৰা মই তেনে নকৰো। আজি মোৰ দোষ হৈছে।

ককা—বেচ কথা। শুনিয়ে সন্তোষ পাইছো। শুন তেন্তে সাধুক'ও।"

সাধুটো কোৱাৰ আগতে কথোপকথনৰ মাছেৰে আন এটি নীতি কথা শিকাৰলৈ বিচাৰে।

'জুনুকা'ৰ সাধুবোৰৰ শেষৰ ফালে একো ফাকি নীতি ৰচন সংযোগ কৰিছে। নীতি ৰচন ফাকিৰ মাজেৰে সাধুটো মনত বাৰিৰলৈ সহজ হয়।

দুৰ্জনেৰে সৈতে তুমি নকৰিবা স্থিতি

কাউৰীৰ সৈতে থাকি হাঁহৰ চোৱা কেনে গতি।

শুভ কাৰ্য্য শীঘ্ৰে কৰি কৰিবা সোঁদাই।

খিলবত কাৰ্য্য নাথ জাবিবা সদায় ॥

শঠ দুৰ্জ্জনত জানো পতিয়ন নাই ।

পতিগালে বিপদত পড়ে পড়ে গুণী ॥

‘জুনুকা’র ‘ৰাজমাঁহ আৰু কউৰী’, ‘বুনা আৰু শিগান’, ‘গছাতোপ’ আৰু ‘বান্দৰ আৰু শিয়াল’ আদি সাধু পদ্যত ৰচনা কৰা । বান্দৰ ‘আৰু শিয়াল’ সাধনো আকৌ বুদী আইৰ সাধু কথাত ৰচনা কৰিছে ।

গদ্যত ৰচনা বহুতো সাধুৰ মাজত ফকৰা—যোজনা, গাঁথনি, গীত পদ সংযোগ কৰি ৰসাল কৰি তুলিছে । এনে ওৰহৰ সাধুবোৰ পাঠকৰ মন সহজতে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে ।

জীৱজন্তুক লৈ ৰচনা কৰ সাধুবোৰৰ কাহিনী মনোৰম । সৰহ ভাগ সাধুৰে অন্তৰ্নীত প্ৰকাশ পাইছে দুটালি বা টেঙালি । কেইবোৰো সাধু জীৱ-তত্ত্ব বিষয়ক । ‘জুনুকা’ৰ ‘টোকোৰা আৰু চিতল’ৰ সাধুত সৰু লগৰীয়াৰ প্ৰবন্ধনা কৰাৰ বাবে লাঠি চৰ খাই টোকোৰাৰ মূৰত কেনে দৰে চুলি নোহোৱা হ'ল আৰু চিতল কিয় চেপেটা, মূৰটো কিয় গৰু হ'ল, সেট ক'থা মনোৰমকৈ বৰ্ণনা কৰিছে । সাধুবোৰ চুটি চুটি । শিশুৰ বাবে এনেবোৰ সাধুহে বেছি উপযোগী । ‘বুদী আইৰ সাধু আৰু ককা-দেউতা আৰু নাতি ননাৰ ভালোমান সাধু বেচ দীঘল । এনেবোৰ দীঘল সাধু শিশুৰ বাবে মনত বহা সহজ নহয় ।

‘বুদী আইৰ সাধু’ আৰু ‘ককাদেউতা আৰু নাতি ননা’ৰ বহুতো সাধু ধেমেলীয়া । এনেবোৰ সাধুৰ মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকক আনন্দ দিয়া । যিবিলাক সাধুৰ মাজেৰে দুটালি বা টেঙালি প্ৰকাশ পাইছে এনে ওৰহৰ সৰহ ভাগ সাধুৰে ধেমেলীয়া । ‘সৰৱজান’, ‘নুমৰীয়া পো’, ‘গছাতোপ’ আদি ৰসাল সাধু । ‘কুকুৰীকথা’ ‘জোৱাইৰ সাধু’ আদি ধেমেলীয়া সাধু । ‘শিয়াল পণ্ডিত’, ‘শিয়াল তামুলী’ আদি সাধু এই শ্ৰেণীৰ । বিভিন্ন স্তৰৰ মানৱ চৰিত্ৰৰ মাজেৰে অক্লান্ত হাস্যৰসৰ যোগান ধৰি দুটালিৰ বা টেঙালিৰ ভাৱ স্বন্দৰ ভাৱে প্ৰকাশ পাইছে । ‘দেৰাচ ভূষণ’ সাধুত অক্লান্ত হাস্যৰসৰ যোগান ধৰিব পাৰিছে । দেৰাচ ভূষণ পিছাবলৈ গৈ ৰজাক নহঠা কৰি দেখুৱালে । ‘তেজীমলাৰ সাধু’, ‘চিলনীৰ জীয়েকৰ সাধু’, ‘নিমাতী কইনা’ ‘তুলা আৰু তেজা’, ‘চম্পাৱতীৰ সাধু’ আদি মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি যহা চিৰ প্ৰচলিত সাধু । এই সাধুকেইটি প্ৰাথমিক । সাধুকেইটিত মানুহৰ স্বাৰ্থপৰতা, পৰজীৱিতা আদি চিত্ৰৰ অন্তৰ্ধানত মহানুভূতিশীল অন্তৰ এখনিৰো পৰিচয় দিব পাৰিছে ।

আমার সাহিত্যত জীৱজন্তুক লৈ যিমান সাধু আছে ৰাফসক লৈ
সিমান সাধু নাই। ৰাফসৰ সাধুয়ে ভীতিবিহীন পৰিবেশ সৃষ্টি নকৰিবলৈকে
হয়তো ৰাফসৰ সাধুৰ সংখ্যা বেচি নহয়। কিন্তু বেজবৰুৱাই ৰাফসৰ সাধু
দুটামান সংযোগ কৰিছে।

বেজবৰুৱাৰ তিনিওখন পুথিৰে সাধুবোৰ মানুহৰ মুখে মুখে বাগৰি
অহা। বেজবৰুৱাই মাথোন ইয়াৰ লিখিত ৰূপ দিছে। সাধুবোৰ বেজ-
বৰুৱাৰ মৌলিক সৃষ্টি নহয় যদিও উপস্থাপন-ৰীতি আৰু প্ৰকাশ ভঙ্গীত
বেজবৰুৱাৰ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পাইছে। সাধুবোৰৰ ভাষা সহজ, সৰল আৰু
শিশুৰ উপযোগী। এনেদৰে নিচেই সৰু কালৰে পৰা বেজবৰুৱাই
বিচাৰিছিল এটি অধ্যয়নশীল মন গঢ়ি তুলিবলৈ। সাধুকথা ইয়াৰ প্ৰথম
পদক্ষেপ। সন্দেহ নাই বেজবৰুৱা তেওঁৰ উদ্দেশ্যত সফল হ'ব পাৰিছিল।
সাধু শুনি আৰু সাধু পঢ়ি তৃপ্তি পোৱা বহুতো শিশুমনে যে সময়ত বিশিষ্ট
সাহিত্য স্থান লাভ কৰিব পাৰিছিল সেই বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেজবৰুৱা আৰু তেওঁৰ সময়

শ্ৰীহৰিপ্ৰসাদ মেধা

যুগ প্ৰৱৰ্ত্তক মনীষীসকল এটা জাতিৰ সাধনাৰ ফল। অসমীয়া জাতিৰ সাধনাৰ ফল স্বৰূপেই সাহিত্যৰখী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ অসমত জন্মলাভ কৰিছিল।

কোম্পানীৰ আমোলৰ পিছত অসমত ব্ৰিটিছ ৰাজত্বৰ যেতিয়াই সূচনা হৈছিল বেজবৰুৱাই জন্মও লৈছিল তেতিয়া। ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ বিশ্বাসী উচ্চপদস্থ বিচাৰ বিভাগৰ বিষয়া ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ পুত্ৰ লক্ষ্মীনাথে এটা গোড়া অভিজাত পৰিয়ালৰ ছাঁত ডাঙলদীঘল হৈছিল, অগ্ৰ মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মৰ একান্ত সেৱক হিচাপে ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱাৰ আদৰ্শক হুবহু ৰক্ষা কৰি লক্ষ্মীনাথে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্য দুয়োটা ধাৰাৰ মাজত সজ্জতি ৰক্ষা কৰিলে।

বেজবৰুৱাৰ জন্মৰ ১৮৬৮ৰ সময়ছোৱা অসমৰ কাৰণে বৰ জটিল সময়। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ পিতা আনন্দৰাম ঢেকিয়াল কুকনৰ মৃত্যু হয় ১৮৫৯ চনত। অসমীয়া ভাষাৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ তেতিয়া ৩৩ বছৰ আৰু বুৰঞ্জীবিদ গুণাভিৰামৰ ৩২ বছৰ। আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বাট দেখুৱাওঁতা ৰমাকান্ত চৌধুৰীৰ ২২ বছৰ। মহৰ্ষি কমলাকান্ত আৰু ভোলানাথ দাস যথাক্ৰমে ১৫ আৰু ১০ বছৰীয়া।

১৮৭১ ত মাত্ৰ বঙলা ভাষা পঢ়াশালিৰ পৰা আৰু আদালতৰ পৰা স্নাতকিছিল। আলোচনী হিচাপে তেতিয়া অৰুণোদই ডেগাচোৰোকাকৈ প্ৰকাশ হৈছিল। অসমীয়া পাঠ্য-পুথি, অভিধান, ব্যাকৰণ বুলিবলৈ ব্ৰুন্সনৰ পিছতে মাত্ৰ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ অৱদানৰাজি। দৰাচলতে লক্ষ্মীনাথে হেমচন্দ্ৰৰ এজন প্ৰকৃত উত্তৰসাধক ৰূপে দায়িত্ব নিৰ্বাহ কৰিব লগা হৈছিল। শিৱসাগৰৰ গোড়া, নৈটিক পৰিয়ালৰ চৌলত সংস্কৃত পঢ়া, দেৱনাগৰী, হিন্দী আৰু ব্ৰজবুলি শিক্ষা কৰা হেমচন্দ্ৰই লুকাই-চুৰাকৈ ইংৰাজী শিকিছিল। হেমচন্দ্ৰৰ ল'ৰাৰ ব্যাকৰণ (১৮৮৬), পাঠমালা (১৮৭৩), প্ৰাথমিক অভিধান (১৮৯২), নিৰহনিপানী আধুনিক অসমীয়া গদ্যৰ আৰম্ভণী (১৮৫৬), ব্যাকৰণ সমালোচনা সাহিত্য 'কানীয়াৰ কীৰ্ত্তন' আৰু 'বাহিৰে বংচ' ভিতৰি কোৱাভাতুৰী'ত অসমীয়া ভাষা গুণ

অসমীয়া জাতিটোকে আধুনিক যুগৰ পটভূমিত গঢ়ি তোলাৰ দৃঢ় প্ৰত্যয় জাগিছিল।

১৮৮৯ত অ ডা উ সা প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ সময়ত যি প্ৰত্যাখ্যান অসমীয়া ডেকাসকলে মূৰ পাতি ললে, সেই দলৰ নেতা আছিল বেজবৰুৱা। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা ইয়াৰ সাত বছৰৰ পাছত ঢুকায়। গতিকে বেজবৰুৱাৰ জয়যাত্ৰাৰ আবহুণিতে হেমচন্দ্ৰৰ প্ৰভাৱ আৰু আশীৰ্বাদ কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে।

ভাষাতাত্ত্বিক সাহিত্যিক, পণ্ডিত ৬ ডিম্বেশ্বৰ নেওগে অসমীয়া সাহিত্যৰ তিনিটা যুগৰ প্ৰত্যেকতে ত্ৰিমূৰ্ত্তিৰ প্ৰভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। অৰুণোদইৰ যুগত নাইলচ, ব্ৰান্সন, কটৰ প্ৰাক্তজোনাকী যুগত নেকিয়াল ফকন, হেমচন্দ্ৰ, গুণাভিৰাম আৰু জোনাকী তথা নবন্যাস যুগত চল্লুকুমাৰ, লক্ষ্মীনাথ, আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, এওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই যুগ-পৰম্পৰা গঢ় লৈ আহিছে। গতিকে বেজবৰুৱাক আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ নায়ক ৰূপে বিচাৰ কৰোঁতে তেওঁৰ ইতিহাস আৰু পৰম্পৰাক আমি ভালদৰে উপলব্ধি কৰাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজন হয়।

অসমীয়া ভাষা বিষয়ত প্ৰথম নজুতাত বেজবৰুৱাই কৈছিল — “মাকৰ মৰ-মিয়াল পাখিৰ তলত চৰাই পোৱালি বাঢ়ে, বজাৰ মৰমিয়াল পাখিৰ তলত প্ৰজা আৰু প্ৰজাৰ স্তম্ভ সম্পদ, সাহিত্য আৰু ভাষা বাঢ়ে। গৱৰ্ণমেণ্টে পাখি দাঙি দি প্ৰজা আৰু প্ৰজাৰ অন্তৰৰ বন ভাষাৰ মূৰত বঁদ বতাহ, বৰষুণ শিল পৰিবলৈ দিলে সি বান দূৰত খাওক নিষিদ্ধে জীয়াই থকাও টান। গৱৰ্ণমেণ্টৰ ওখ বিষয়াসকলে সঁচাকৈয়ে অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যৰ উন্নতি কামনা কৰাহেঁতেন টেক্সটবুক কমিটি নগাওঁত পৰি এনেকৈ ভেৰুৱা নেলাগিলহেঁতেন আৰু সেই অপৰূপ পঢ়া কমিটিৰ পঢ়া হাতত পৰি অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সাহিত্যৰ এনে বিনাই-বিপত্তি, লঘু-লাঞ্ছনা নঘটিলাহেঁতেন। অসমীয়া পাঠশালি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ বুকুত কুঠাৰ মাৰিলেও শুদ্ধ অসমীয়া একাকি নোলোৱা ভাৱনাৰ-জো বঙালী ছব্‌ইন্সপেক্টৰ নিষেধ নহলহেঁতেন, অসমীয়া শিক্ষিত ডেকাই অসমৰ স্কুলবিলাকত ভাল ভাল কাম পালেহেঁতেন। অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰবীণ লেখক শ্ৰীযুত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা বঙ্গদেশৰ বঙ্কিমচন্দ্ৰৰ নিচিনাকৈ গৱৰ্ণমেণ্টৰ দাবা যথোচিত সন্মানিত হলহেঁতেন। উৎসাহেই পৃথিৱীত সকলো, বিশেষকৈ বজাৰ পৰা পোৱা উৎসাহ। উৎসাহৰ অভাৱত সাক্ষ্য মাটিৰ পৰা ওলাই অহা শকত কেওঁটিও জঁই পৰি যায়॥ উৎসাহ পালে শুকান কৰ্কৰীয়া মাটিৰ পৰাও শকত কেওঁ ওলায়। প্ৰকৃত কথা কবলৈ গলে বঙ্গীয়

ভাষা আজি যি একেবাৰ টোৰ্-টোৰ্-টোৰ্-টোৰ্ কৈ মূৰ লাঙি উঠিছে সি শিক্ষিত দেশহিতৈষী ডেকাসকলৰ উৎসাহ আৰু যত্নত।”

বেজবৰুৱাৰ আত্মপ্ৰত্যয় আছিল। তেওঁ বিচাৰিছিল এই ভাৰতৰ পূৰ্ব প্ৰান্তৰ এই খণ্ড ঠাইত অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে—অসমীয়া ভাষাৰ দৃঢ় বৃদ্ধিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব। খকা খিনিক লৈয়েই আৰি আগুৱাবলৈ সমৰ্থ, এই দৃঢ় বিশ্বাস আছিল বেজবৰুৱাৰ। গতিকে বেজবৰুৱাৰ ভৰসা আছিল অসমৰ শিক্ষিত ডেকাশক্তিৰ ওপৰত। তেওঁ বিচাৰিছিল—ডেকাশক্তি জাগ্ৰত হওক আৰু অসম সচেতন হওক, তেওঁলোকে সাময়িক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অন্ত পৰিব। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যই মূৰ লাঙি উঠিবৰ প্ৰয়াস পাব।

১৮৮৯ চনত কলিকতাৰ মীজাপুৰ ষ্টাট অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা স্থাপিত হয়। তেতিয়া বেজবৰুৱা আছিল একেশ্বৰচৰীয়া চক্ৰল ডেকা। কুৰিব পৰা ষাণ্মিশ বছৰীয়া ডেকাসকলে কলিকতাৰ এচুকত বহি আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰভেটিটো কেনেকৈ বান্ধিব পাৰি তাৰ পৰিকল্পনা কৰিলে। সেয়া আৰম্ভণিহে। ইতিমধ্যে শিক্ষিত প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মনত আত্মপ্ৰত্যয় জাগিল। এই দলটোৰ গুৱিয়াল আছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা।

সাময়িক বিচাৰ ধাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বেজবৰুৱাৰ সমুখত এইকেইটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল :

- ১। হেৰাই যাব খোজা লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধাৰ।
- ২। বঙলা ভাষাৰ গৰাহৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠা নিকৰণ।
- ৩। শিক্ষিত ডেকাসকলক উত্থুদ্ধকৰণ।
- ৪। অসমীয়া ভাষা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায় প্ৰয়োগ কৰণ।
- ৫। শুধ অসমীয়া প্ৰয়োগ আৰু তাৰ দ্বাৰা ভাষাৰ নিজস্বকৰণ।
- ৬। সাম্প্ৰতিক জাতীয় চেতনাৰে দেশবাসীক উত্থুদ্ধকৰণ।

২ন কৰিবলগীয়া বিষয় এয়ে যে—১৮৭১ চনত বঙলা ভাষা আৰাৰ স্থল আদালতৰ পৰা ৩৬ বছৰীয়া শাসনৰ পাছত মাত্ৰ অপসৰিত হৈছে। ১৯০০ পৰ্য্যন্ত ইয়াৰ প্ৰভাৱ মাত্ৰ বোৱা নাছিল। ১৮৭২ত বেজবৰুৱা আছিল পানীকেচুৱা। গতিকে তেওঁ যবৰ ৰাতিৰে, আইন আদালত, পচাশালি কতো অসমীয়া প্ৰয়োগ দেখা পোৱা নাছিল।

বেজবৰুৱাই প্ৰাথমিক শিক্ষা লাভ কৰিছিল বঙলা ভাষাত আৰু মাত্ৰাভিত্তিক পদ্ধতিৰে। বঙলা ভাষাত আৰু মাত্ৰাভিত্তিক পদ্ধতিৰে বেজবৰুৱাৰ মনত মাত্ৰাভাষাৰ বৰ্ণমালা ৰক্ষাৰ প্ৰশ্ন

জাঁগত হৈছিল। সেইবাবেই কিজানি অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা প্ৰতিষ্ঠাৰ উদ্দেশ্যও এইদৰেই নিৰ্ণিত হৈছিল।

“আসামৰ সকলোবিধ প্ৰাণশালিতে যাতে অসমীয়া ভাষা প্ৰচলিত হয় আৰু অসমীয়া ল’ৰা-ছোৱালীয়ে যাতে নিজ নিজ ভাষা স্কুললৈ পঢ়িবলৈ পায়, তাৰ নিমিত্তে অসমৰ শিক্ষাবিভাগৰ অধিকাৰসকলৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ; লেখাপনাৰ কাৰ্য্যত অশুদ্ধ ব্যাকৰণ, অশুদ্ধ বৰ্ণবিন্যাস ক্ৰমে লোপ কৰি তাৰ স্থলত শুদ্ধ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ, শ্ৰীধন কন্দলি, শঙ্কৰদেৱ আদি পুৰণি গ্ৰন্থকাৰ আৰু কবিসকলৰ জীৱনী আৰু তেওঁবিলাকে লিখা পুথিবিলাকৰ টান টান ভাষাৰ নীকা-টিপ্পনী লিখিবলৈ আৰু দোষ-গুণ আশ্ৰয় কৰিবলৈ ; আমাৰ ভাষাত নোহোৱা নাগতিমূল পুথিবিলাকৰ সংস্কৃত বা আন ভাষাৰ পৰা অনুবাদ কৰি বা সংক্ষিপ্ত সাৰ সংগ্ৰহ কৰি আমাৰ ভাষালৈ আনিবলৈ ... অসমৰ ইতৰ সাধাৰণ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ ভিতৰত লেখা-পনাৰ চৰ্চা হয় তাৰ নিমিত্তে উজু উপায় উলিয়াবলৈ ; বাতৰি কাকতৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বঢ়াবলৈ ; আৰু আসামৰ সকলো অঞ্চলতে এটা মাত্ৰ লিখিত ভাষাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ এই সভাৰ যত্ন থাকিব।”

ইয়াৰ পিছতে বেজবৰুৱাদলৰ জন যাত্ৰা আৰম্ভ। বেজবৰুৱাদল সমুখত উদয় হোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নৰ সমাধান তেওঁ নিজেই কৰিছিল। অসমৰ লুপ্ত ঐতিহ্যৰ কথা ভাবি তেওঁ পুৰণি অসমৰ প্ৰৱন্ধত কৈছিল—“আজিকালি যাক আমি অসম বোলোঁক পুৰণি কালত সি কি আৰু কেনে আছিল জানিবৰ হেপাহ অসমীয়া মাত্ৰকৰে হয়। বেজবৰুৱাই অৱশ্যে তেওঁৰ সময়ত অসমখনক “লেনোৱা ধেনোৱা” বুলি আখ্যা দিছে। সেয়েহে কিজানি তেওঁ বিচাৰিছিল অতীত অসমৰ শোয়াবীৰ্য্য। ‘বীণ বৰাগী’ কবিতাৰ বীণৰ সুৰত তেওঁ গাইছিল—“আমি অসমীয়া মহাওঁ দুখীয়া কিহৰ দুখীয়া হম, সকলো আছিল সকলো আছে নুগুণো নলও গম”।

অতীত বিচাৰোতে বেজবৰুৱাই সততে দৃষ্টি ৰাখিছিল—তেওঁৰ পৰম্পৰাত গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি—“জগতৰ গুৰু ঘৰতে আছে, অন্ধলাই নেদেখিলো।”

শ্ৰীশঙ্কৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ ৰচনাৰ উপৰিও “তবুকথা” আৰু “কৃষ্ণ কথা”ৰ ওপৰত লিখা মূল্যবান প্ৰৱন্ধৰাজিয়ে অসমীয়া জাতিৰ অন্তৰত বল দিলে, সাহ দিলে, উচ্চ নৈতিক আদৰ্শৰ সন্ধান দিলে। বেজবৰুৱাৰ সমসাময়িক সমাজত ধৰ্ম্ম লৈ মহাপুৰুষীয়া দামোদৰীয়াৰ মাজত বাক বিতণ্ডা, তথাকথিত ধৰ্ম্মগুৰুসকলৰ মহাপুৰুষৰ প্ৰতি অশ্ৰদ্ধা, সজ্ঞত ৰঙলুৱা আচাৰ-নীতিৰ প্ৰয়োগ, এই সকলোবোৰ নৈটিক^১ বেজবৰুৱাৰ ঘৰৰ বুলিয়েই নহয়, এজন নিৰ্দোষ অসমীয়া হিচাপে বেজবৰুৱাই সহ্য কৰিবলৈ নিশ্চয় টান

পাইছিল। মহাপুরুষীয়া স্বর্ধ্বৰ নামত হোৱা ভণ্ডামিৰ জীৱ সন্মেলোচনা বেজবৰুৱাৰ পূৰ্বসূৰী দলৰ নেতা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ শিহ্নত বেজবৰুৱাই নিজে আৰম্ভ কৰিছিল। এইখিনিৰ ষ্টাৰ্গাৰ্ডন নিশ্চয় আছিল। বেজবৰুৱাৰ হেৰাই যাব ধৰা অতীত উদ্ধাৰৰ পৰিকল্পনাই নিশ্চয় এই দৃষ্টিৰেই ৰূপ লৈছিল।

অতীত মহিমা সঁৱৰি অসমীয়াক জগাব লাগিব হয়, কিন্তু সেই অসমীয়াৰ মাতৃভাষা যদি নিজৰ দেশতে অনাদৃত হয় তাতকৈ জানো দুখৰ বিষয় কিবা থাকিব পাৰে? গতিকে প্ৰস্তুতস্বৰ দুৱাৰ দাং নেদি বেজবৰুৱাই দেখুৱাই দিলে অসমীয়া ভাষা বঙলাৰ অপভ্ৰংশতো নহয়েই, বৰকৈ অসমীয়া ভাষা বঙলা ভাষাতকৈ প্ৰাচীন। ‘জোনাকী’ৰ ৫ম ভাগ ৫ম ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৮১৬ শকত বেজবৰুৱাই “অসমীয়া ভাষা” শীৰ্ষক প্ৰবন্ধত লিখিলে—

“অসমীয়া ভাষা বঙলা ভাষাৰ পৰা ওলাইছে নে চাইনিছ ভাষাৰ পৰা ওলাইছে, এই কথা আমাক এতিয়া নেলাগে (যদিও আমি সুন্দৰকৈ জানো আৰু যদিও ভাষাবিদ পণ্ডিতসকলে সুন্দৰকৈ প্ৰমাণ কৰিছে যে বঙলা, উড়িয়া, হিলি আদি ভাষাৰ সৈতে তাৰ ভাই ভাই বন্ধ)। আমি দেখিছোঁ, আমি পাইছোঁ, আমি বুজিছোঁ, অসমীয়া এটা ভিন্ন ভাষা। অসমীয়া আমাৰ মাতৃভাষা। মাতৃভাষাৰ উন্নতি আমাৰ লক্ষ্যমতে, অদম্য উৎসাহ, অশেষ যত্ন, অশেষ পৰিশ্ৰমেৰে আমি কৰি যাব লাগে। এয়েই আমাৰ কৰ্ত্তব্য কাম। আমি কাৰো নিন্দা বা প্ৰশংসালৈ আঁ কৰি মুখ মেলি নেথাকোঁ। বঙলা কাকতত বঙালীয়ে বিমান পাৰে কাকত, কাঁপ আৰু মহী খৰচ কৰি প্ৰবন্ধ লৈখি অসমীয়া ভাষাক ভাষা নোহোৱাটো প্ৰমাণ কৰক। বঙালী ভ্ৰমণকাৰী, কি ইংৰাজী ভ্ৰমণকাৰীয়ে বিমান পাৰে অসমীয়া সমাজক অসমীয়া ভাষাক আক্ৰমণ কৰক। সেইবিলাক আক্ৰমণলৈ, সেইবিলাক বৰলৰ কামোৰলৈ, আমি ভ্ৰূক্ষেপ নকৰাকৈ প্ৰাণপনে মাতৃভাষা, মাতৃভূমিৰ উন্নতি সাধিবলৈ কায়মনো একচিত্তে, আৰ্হী অসমীয়া ভাইহঁত! লাগি যাওঁহক। আমাৰ এতিয়া তৰ্কবিতৰ্ক বা বাকবিতণ্ডাত লাগি সময় আৰু শক্তিক অপব্যৱহাৰ কৰিবৰ সময় নহয়। তৰ্ক কৰাই তৰ্ক কৰি যাওক। প্ৰমাণ কৰাই বি পাৰে প্ৰমাণ কৰি যাওক। সেইবিলাকৰ উত্তৰ প্ৰত্যুত্তৰত সময় নকটাই আৰ্হী আমি অদম্য উৎসাহেৰে অসমীয়া ভাষাৰ পুৰি, কিতাপ, প্ৰবন্ধ, ৰচনা প্ৰভৃতি লেখিবলৈ ৰবি যাওঁহক। ”

অসমীয়া ভাষাই বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰাৰ মূলতে বেজবৰুৱা দেৱৰ পৰিকল্পিত প্ৰচেষ্টা। “অসমীয়া সাহিত্যৰ চানেকী”ৰ প্ৰথম ভাগত সন্নিবিষ্ট ৬পদ্যনাথ গোস্বাইবৰুৱা আৰু পণ্ডিত হেম চন্দ্ৰ গোস্বামীৰ ইংৰাজীত

লিখা প্রতিবেদনখন পঢ়িলেই এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰে ।

বেজবৰুৱা দলৰ তৃতীয় সংকল্প আছিল শিক্ষিত ডেকা সমাজক উৰু ছ কৰি তোলা । ‘জোনাকী’ যুগৰ পৰম্পৰাৰে এদল অসমীয়া ডেকাই এই প্রত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিছিল । তেওঁলোকে লিখিবই লাগিব । কাৰণ “সেই সময়ত অসমীয়া আলোচনীৰ নিমিত্তে প্রৱন্ধ লিখা কলিকতীয়া ছাত্ৰসকলৰ নিমিত্তে বাধ্যতামূলক আছিল । নিজে লিখা প্রৱন্ধ দিব নোৱাৰিলে অৰ্থ দণ্ড দিব লাগিব” (‘স্ৰমবজ্জ’ নাটকৰ পাতনি পৃষ্ঠা ৪) ।

অতাবেই অধিকাৰৰ মূল, এই আদৰ্শৰ আধাৰতে হওক বা সৃষ্টিৰ কাৰণে সৃষ্টি—এই বিচাৰতে হওক অসমীয়া ছাত্ৰসকলে এই আহ্বান শিৰত তুলি লৈছিল । বেজবৰুৱাই আহ্বান কৰিছিল “অসমীয়া শিক্ষিত ভাই ! যেয়ে যিহকে কণ্ডক সেইবিলাক কথাটো আওকাণ কৰি আহা, আমি অসমীয়া সাহিত্যৰ, অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতিৰ অৰ্থে দিনে ৰাতিয়ে পৰিশ্ৰম কৰি কিতাপ লেখো, কাকতত সাৰুৱা প্রৱন্ধ লেখো ; সভাৰ ৰচনা পাঠ কৰো, ইংৰাজী আদি ভাষাৰ পৰা ভাল ভাল সাৰুৱা পুথি আমাৰ ভাষালৈ ভাঙি আমাৰ ভাষা শক্তআৱত কৰোঁক । অভিধান, ব্যাকৰণ নাই বুলি গালত হাত দি বেজাৰ কৰি ৰহি সময় নকটাবাওঁক । অভিধান, ব্যাকৰণৰ অভাৱত ভাষাৰ উন্নতিৰ সোঁত বৈ নাথাকে ।”

শিক্ষিতভেদে সমাজক কেৱল উৰু ছ কৰাই নহয় অসমীয়া ভাষাক স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ মহলা পৰ্য্যন্ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰালৈকে আমাৰ সংগ্ৰামৰ শেষ নহয় । চুবুৰীয়া বঙলা ভাষাৰ প্ৰভাৱে শিক্ষিত অসমীয়া সমাজত দটক শিপাইছিল । সেইদৰে নতুনকৈ অহা ইংৰাজ স্নাতক আদিৰ ব্যৱহাৰে অসমীয়া সমাজখনক খুলি খুলি ৰাইছিল । হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই যদি অসমীয়া সমাজৰ ধৰ্ম্মীয় আৰু সামাজিক গোড়ামিৰ বিৰুদ্ধে ঠিয় দিছিল, বেজবৰুৱাইও একেদৰেই ঠিয় দিছিল নিজৰ অস্তিত্ব বিসৰ্জ্জম দিব খোজা অসমীয়া সমাজখনৰ বিৰুদ্ধে । বেজবৰুৱাৰ কৃপাবৰকপী অৱতাৰ হয়তো এই দৃষ্টিৰেই সম্ভৱপৰ হৈছিল ।

বেজবৰুৱা যুগৰ ৰাই উপলক্ষ হ’ল অসমীয়া সাহিত্যত নৱন্যাসৰ সূচনা । নৱন্যাস বা বোমাণ্টিক আদৰ্শই ইংৰাজী সাহিত্যৰ আধাৰত গঢ় ললেও বেজবৰুৱাৰ নেতৃত্বত পাশ্চাত্য বোমাণ্টিচিজিমৰ গুটি অসমৰ পলস্কুৱা মাটিত গজি অসমীয়া ৰূপত গঢ় ললে । বেজবৰুৱাই কিন্তু পাশ্চাত্য বিক্ষা সংস্কৃতিৰ আগবলীক ৰথেষ্ট সাৱধানতাৰে সমাদৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল । পাশ্চাত্যৰ বলিয়া বানে যদি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰভেটী উঠাই নিবৰ উপলক্ষ কৰে তেন্তিহা অসমীয়া বুলি জীয়াই থাকিবৰ জানো কিবা অৱধান থাকে ?

‘জোনাকী’ যুগে সেইবাবেই অসমীয়া সাহিত্যৰ নতুন আগবনীৰ সহাবি দিলে। কিন্তু সেই যুগৰ হোতাশকলে দূৰদৃষ্টি ৰাখি কাম কৰিছিল। বেজবৰুৱা আছিল সিলকলৰ ভিতৰত অন্যতম। স্তম্ভে নিজে চাহাব সাজিলেও ভিতৰ খনত তেওঁ আছিল নিৰ্ভাঁজ ভাৰতীয়।

বেজবৰুৱা জাতীয়তাবাদী আছিল। পৰাধীন ভাৰতত স্বাধীনতাৰ বাণী তেওঁ সাৰোগত কৰিছিল। ভাৰতীয় কংগ্ৰেছত তেওঁ সহযোগ কৰিছিল। উচ্চপদস্থ চৰকাৰী চাকৰি প্ৰত্যাখ্যান কৰি নিজে স্বাধীন ৰাসায়ন কৰি জীৱন নিৰ্ব্বাহ কৰিছিল। তথাপি তেওঁ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব লবলৈ কিয় নগ’ল ?

কুৰি শতিকাৰ প্ৰথম দুটা দশকতে অসমত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক উৰান পৰিলক্ষিত হৈছিল। ভাৰতৰ জাতীয় আন্দোলনৰ পটভূমিত অসমত হোৱা জাতীয় আগবৰণৰ আগ জাননী দিছিল ‘অসম এচোচিয়েশ্যন’ৰ নিচিনা অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক চেতনা জাগ্ৰত কৰা অনুষ্ঠানে। ১৯১২ চনত হোৱা পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, ১৯১৬ চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলন আৰু ১৯১৭ চনৰ অসম সাহিত্য সভা এই দ্বিতীয় দশকৰ সৃষ্টি। ১৮৮৯ৰ অঃ ভাঃ উঃ সা সভাৰ প্ৰেৰণাবে উদ্বুদ্ধ হোৱা ‘জোনাকী’ৰ পিছত ‘বিজুলী’, ‘উষা’, ‘বাঁহী’ৰ পূৰ্ণ পয়োভৰ। বেজবৰুৱা আছিল এই যুগৰ এগৰাকি আদৰ্শ পুৰুষ।

অধ্যাপক অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকাই বেজবৰুৱাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ পাতনিত বেদান্ত ৰাচস্পতি ৰাধানাথ ফুকন ডাঙৰীয়াৰ এটি উক্তিৰ আধুনিক অসমীয়াৰ পাতনিৰ যুগৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। উক্তিটোত কোৱা হৈছে, “১৮৭২/৭৪ চনত অসমীয়া ভাষা গাঁৱলীয়া পানশালি আৰু আদানতত চলাবলৈ লক্ষ্য হ’ল হয়; কিন্তু অৱস্থাৰ একো পৰিৱৰ্ত্তন নহল। মোৰ বিপিনিক বিপিনিক মনত পৰে যে প্ৰায় এই সময়তে মই প্ৰথম স্কুললৈ গৈয়েই বঙলা ভাষা আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ মাষ্টৰ বঙালী, কিতাপ বঙলা, কথাও কওঁ বঙলা। মই এনে কথা কোৱা নাই যে বঙলা পঢ়া বাবে মোৰ বিশেষ সন্মতি হ’ল। আধুনিক বঙ্গ ভাষা, প্ৰাচীন নহলেও অতি উন্নত ভাষা; পঢ়িলে লাভ আছে। এই ভাষা জানি মোৰ লাভহে হ’ল। কিন্তু আমাৰ বিশেষ সন্মতি এইবাবে হ’ল যে স্কুলত আৰু বাহিৰতো সদায় আমি শুনি আছিনোঁ যে আমাৰ ভাষা ভাষা নহয়, ই বঙলাৰ অপভ্ৰংশ। আমি এটা সুকীয়া জাতি নহওঁ, আমি আগৰ বঙ্গদেশৰ পৰা ভাগি অহা নিকট বঙালী। আমাৰ সকলো কথাই বেয়া। এইদৰে শুনি জনি আমাৰ বিশ্বাস হৈছিল যে সৰ্টাটকৈ আমি অসমীয়া ভুৱাইছোঁ। এনে অৱস্থাত স্কুলৰ শিক্ষা কেনে হয় পাঠ্য

এৰাৰ ভাবি চাওক । সদায় অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া ভাষাৰ নিম্না
 গুনি গুনি আৰু শেহত তাকে বিশ্বাস কৰি আমাৰ আত্মগোৰৰ বুৰি এটা
 ভাব নাইকিয়া হৈছিল । পঢ়াশুনাও তেনেই হৈছিল । ১৮৩৫ চনত অসমত
 জিলা স্কুলবোৰ (আজিকালি হাইস্কুলবোৰে) স্থাপিত হৈছিল । ইয়াৰ পিছত
 ১৮৯৭ চনলৈকে এই তিনিবছৰি বছৰেও আমাৰ দেশত এজন এম-এ পাচ কৰা
 মানুহ নাছিল । বিশ্ববিদ্যালয়ত উচ্চস্থান অধিকাৰ কৰাৰ যে আমাৰ
 শক্তি আছে এনে ভাব আমাৰ মনলৈ নাহিছিল । কিয় এনে অৱস্থা হৈছিল
 আপোনাসকলক বুজোৱা টান । মোৰ কথা বিশ্বাস কৰক যে আমাৰ
 স্কুলৰ শিক্ষা অতি বেয়া আছিল । আমি কলিকতালৈ গৈহে বুজিলো যে
 সৰুতে আমাৰ আচলতে কুশিকাৰ আছিল । আমাৰ প্ৰধান অভাৱ আছিল
 আত্ম গোৰৰ — নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস । আমাৰ ভাষাক আমি নিজেই অৱজ্ঞা
 কৰিছিলো । কলিকতাত আমাৰ বহুত ভাল ভাল ল'ৰা কেইল হৈছিল—
 আমাৰ দোষত নহয়, আমাৰ বাল্যকালৰ শিক্ষাৰ দোষত । নিতৌ স্কুললৈ গৈ
 যদি কিতাপ পঢ়াৰ পৰিৱৰ্ত্তে অসমীয়া জাতি আৰু অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে
 নিম্না গুনিৰ লাগে, তেন্তে পঢ়া শুনা কেনে হ'ব তাক আপোনালোকে
 নিজেই ভাবি চাওক । আমাৰ অমনোযোগী শাসনকৰ্ত্তা সকলৰ দোষত বা
 ভুলত আমাৰ শিক্ষা এশ বছৰ পাছ পৰিল । ইংলণ্ডৰ এই কলক, এনে
 কুশাসনৰ দৃষ্টান্ত ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জীত নহলেও অসমৰ বুৰঞ্জীত বৈ গ'ল । এটা
 জাতিৰ চুড়ান্ত অধঃপতন হ'বলৈ যেনে হ'ব লাগে, আমাৰো ঠিক তেনেই
 হৈছিল । আমাৰ বহুতে বিশ্বাস কৰিছিল আৰু কৈ ফুৰিছিল যে অসমীয়া
 ভাষা বঙলাৰ অপভ্ৰংশ । কবলৈ লাজ লাগে যে ইংৰাজ গৱৰ্ণমেণ্টলৈ কেইবা
 ঠাইৰ পৰা আমাৰ মানুহৰ চহীৰেই আবেদন পত্ৰ গৈছিল যে স্কুলত অসমীয়া
 ভাষা চলিব নেলাগে । চলিলে দেশৰ অমঙ্গল হ'ব । এয়ে জাতীয় অধঃপতনৰ
 শেষ সীমা নহয়নে ?”

“ঠিক এনে সময়তে, সম্ভৱতঃ ১৮৮৬ চনত এদিন শুভক্ষণত কলিকতাৰ
 এটি সৰু মেছত এখন চাহ খোৱা মেলত দুজনমান অসমীয়া ছাত্ৰৰ মনত
 খেলালে যে যদি আমাৰ জাতীয়ত্ব ৰক্ষা কৰিব লাগে, তেনে আমি প্ৰথমতে
 আমাৰ ভাষাটোক ৰিদেশী আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব । তেওঁবিলাকে
 তাৰ পিছদিনাই আঃ ভাঃ উঃ সাঃ নাম দি এখন সভাৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে ।”

এইখিনি কথাই তেতিয়াৰ উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ যোৱা বেঙ্গ-
 ৰক্ষমাৰ দৰে অসমীয়া ডেকা সকলৰ মনত কেনে ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছিল
 ইয়াৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় । সেয়েহে হাজৰিকাৰ ভাষাৰেই পুনৰ ক'ব পাৰি,
 “অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যক ৰক্ষা কৰাৰ পটত সন্মাই লবলৈ আৰু গোটেই

অসম দেশখনকে গিলি পেনাৰলৈ বজালী পণ্ডিতসকলে ক্ৰমাগত ভাবে উপবাউপৰিতৈ যিবোৰ আক্ৰমণ চৰাইগিলি সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথে সেই সকলোবোৰ আক্ৰমণ সিংহবিক্ৰমেৰে ওকৰাই পেলাইছিল—অসমীয়াৰ ন্যায্য দাবী দৃঢ়তাৰে সাব্যস্ত কৰি তেওঁ জয়লাভ কৰিছিল। সমসাময়িক আন সকলোবিলাক সাহিত্যিক নেতাই বৰ সেনাপতি লক্ষ্মীনাথৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মানি লৈছিল। ভাষা সাহিত্যৰ বৰ্ণত দিগ্বিজয়ী হোৱাৰ বাবেই বেজবৰুৱাক আজি আমি সাহিত্যৰথী আখ্যাবে বিভূষিত কৰিছোঁ।”

উচ্চ শিক্ষাভিনানী দলৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাই উপযুক্ত প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল; সেইদৰে সাহিত্য প্ৰেমীসকলৰ নিষ্ঠাক তেওঁ সমাদৰ জনাইছিল। অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা জনোৱা অভিনন্দনৰ উত্তৰত বেজবৰুৱাই কৈছিল “বহলাই নকওঁ অনেক বছৰ হাড়-মূৰ ভাঙি পৰিশ্ৰম কৰি ইংৰাজী বিদ্যালয়ত পঢ়ি শেষত পোৱা এই মেমেৰা বি-এ উপাধিৰ ভাৰখনো যদি কোনোবাই কিবা স্বৰূপে তেওঁৰ কাঁধৰ পৰা নমাই দিব পাৰে তেন্তে তেওঁ বৃত্তিৰহে। সেই উপাধিৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ নিমিত্তে এইঘাৰ কথা কৈছো এজন নহয় যে এই বক্তাক যদি সাহিত্য ক্ষেত্ৰত কোনোবাই পাইছে, সেইটো বক্তাৰ দৈৰ্ঘ্য দৃষ্টিপাকতহে, নাইবা বক্তাৰ গাত দীৰ্ঘকাল স্থায়ী দুৰাবোগ্য বায়ু ব্যাধিক উপভৱত হে।”

মুঠতে শিক্ষিত ডেকা সমাজৰ ওপৰতেই বেজবৰুৱাৰ সকলো ভৰসা আছিল। “আমি পাশ্চাত্য শিক্ষা পালেও আমি যে মূৰোপীয় নহওঁ, ভাৰতীয়হে এইটো নেপাহৰি আমাৰ শিক্ষাৰ গাত ভাৰতীয় চাব মোহৰ থাকিব লাগিব।”

ভাৰতীয় ধ্যান ধাৰণা, ভাৰতীয় চিত্ৰা, ভাৰতীয় পৰম্পৰাক বেজবৰুৱাই হাড়ে হিমজুৱে স্বীকৃতি দিছিল। বেজবৰুৱা আছিল এজন প্ৰকৃত ভাৰতীয়। মাতৃভূমিৰ মাতৃভাষাৰ সুবন্দী সুবত তেওঁ দেশবাসীক উদ্বুদ্ধ কৰিছিল। উগ্ৰ জাতীয়তাবাদী বেজবৰুৱাই সাহিত্য-ভাষা-সংস্কৃতিৰ সামাজিক ঐতিহ্যৰ মাজত জন্মভূমিক সেৱা কৰাৰ পবিত্ৰ সংকল্পৰ বীজ ভাৰতীকালৰ বাবে দি থৈ গ’ল।

সাহিত্যৰথী বেজবৰুৱা সেইবাবেই এগৰাকি অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

পৰিশিষ্ট

মাধৱচন্দ্ৰ বেজবৰুৱা সম্পাদিত ২৬শ বছৰ (৪৯১ শঙ্কৰানন্দ) কাতি সংখ্যা 'বাঁহী' লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ স্মৃতিত প্ৰকাশিত হৈছিল। 'বাঁহী'ৰ উক্ত সংখ্যাটোক 'বেজবৰুৱা সংখ্যা' আখ্যা দিয়া হৈছিল। সেই সংখ্যাত প্ৰকাশিত বেজবৰুৱাৰ সম্পৰ্কে লিখা প্ৰবন্ধখিনিৰ যি কেইটা বৰ্ত্তমান ক'তো নতুনকৈ ছপা হোৱা নাই: সেই কেইটা প্ৰবন্ধ এই গ্ৰন্থত পুনৰ্মুদ্ৰিত হৈছে। আমি ভাবো, প্ৰবন্ধকেইটাই পাঠকসকলক বেজবৰুৱা সম্পৰ্কে কিছু কথাৰ সন্তোষ দিব আৰু আমাৰ এই সঙ্কলনবোৰো সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি কৰিব।

সম্পাদক:

বেজবৰুৱা প্ৰতিভা।

বেজবক্সৰ জীৱনীৰ এখনি আঁচনি

৩/প্রজাপ্রসঙ্গী দেবী

“এঘাশ্য পৰমো গতিৰেঘাশ্য পৰম সঙ্গঃ
 এঘোহস্য পৰমালোক এঘোহস্য পৰম আনন্দঃ ।
 তস্মৈ দেৱায় নমো নমঃ ॥”

ପାତ୍ରନି

মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো যে শেহত গৈ মোৰ হাতৰ কাপৰ পৰাই মোৰ স্বামী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ জীৱনী বিষয়ৰ প্ৰবন্ধ ওলাব। ই মোৰ সপোনৰো অগোঁচৰ। সকলো মোৰ অদৃষ্টৰ বাহিৰে কি হ'ব। মই এতিয়া বুজিছো যে তেখেতে যি কাম বাকী পেলাই থৈ গ'ল (অৰ্থাৎ তেখেতৰ জীৱনী লিখা বিষয়ত) সেই কামৰ ভাৰ মোৰ ওপৰতে আহি পৰিল। সেইভাৱেই মনত কিছু শান্তি দিছে। মোৰ কৰ্ত্তব্য কাম কৰিব লাগিব।

তেখেতৰ “জীৱন সৌৱৰণ” লেখোঁতে ক’ত কি কাগজপত্ৰ, ক’ত
কি টোকা ডায়েৰী আছিল যি সকলো গোটাই দিছিলো। তেতিয়া যি
ভাবিছিলো যে তেখেতে নিজে জীৱনী লেখি শেষ কৰিব। সকলো ভগৱানৰ
ইচ্ছা, মালুহে মনে মনে অনেক কথা ভাবি কল্পনা কৰি ৰাখেহে মাথোন।
নিজে গঢ়িবলৈ যোৱা বস্তুৰ বিষয়ে ভাবি নিজৰ মনত সন্তোষ পায়।
কিহু সেই অদৃশ্যজনৰ লেখাতো আৰি দেখিবলৈ পাওঁ। বিশ্বতাব লেখন
কো ন ৰঙাব পাৰে ?

আৰি আটাইবোৰে জীৱনী লেখিবলৈ তেখেতক অনুৰোধ কৰি আহিলো। পাচত শ্ৰীমতী অৰুণা আইমেৱেও বৰোদাৰ পৰা সদায় ভেঙক “জীৱন-সৌৱৰ্ণ” বন লেখি প্ৰেৰ কৰিবৰ বাবে ইচি থাকে। শ্ৰীমান “জ্ঞানদাভিৰাম”

(জে, বৰুৱা একোৱাৰ বাৰ এট,ল, প্ৰিন্সিপেল ল' কলেজ, এতিয়া অৱসৰ প্ৰাপ্ত) সাত আঠ বছৰৰ আগৰে পৰাই প্ৰতি চিঠিত, প্ৰতি পোষ্টকাৰ্ডত তেখেতক এই জীৱনী লেখিবলৈ সোঁৱৰণ কৰি দি থাকিবলৈ নেপাহৰিছিল। তাতে এটা কথা আহি পৰে, বেজবৰুৱাদেৱে বহুত দিনৰ আগেয়ে তেওঁৰ জীৱনীখন লেখি শেষ কৰি পেনালেহেঁতেন ; কেৱল ৮ ডাঙৰীয়া ভোলানাথ বৰুৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ অভিলাষ নকৰা বাবেহে তেওঁ জীৱনীখন লেখাৰ আধা বাটতে থমকি ব'ল। সেই বিষয়ে অনেক অপ্ৰিয় সত্য ওলোৱাৰ ভয়ত প্ৰকাশ নকৰিলো।

বেজবৰুৱাৰ দেশপ্ৰেম

বেজবৰুৱাই নিজৰ দেশৰ পৰা দূৰদূৰান্তত থাকি কেতিয়াও নিজৰ মাতৃভূমিক নেপাহৰিছিল। আৰু এটা তেখেতৰ মহাগুণ আছিল ; যদিও তেখেতে বিদেশত বাস কৰিছিল তথাপি নিজৰ দেশ বুলি ভাবি সদায় সেই দেশবাসীৰ লগত মিলি-জুলি থাকিব পাৰিছিল। সেইবাবেই সেই দেশৰ মানুহৰ মাজত তেখেতৰ যথেষ্ট প্ৰতিপত্তিও আছিল।

বেহা-বেপাৰৰ কামত লিপ্ত থকা সত্ত্বেও নিজৰ দেশৰ ভাষাৰ উন্নতি, সামাজিক ৰীতি-নীতিৰ উৎকৰ্ষতা, অসমৰ ধৰ্ম্মৰ উন্নতি, গাঁৱস্থায় উৎকৰ্ষতাৰ বিষয়ে সদায় চিন্তিবই লাগিছিল। অসমৰ পৰিধেয় কাপোৰ-কানি, অসমত জীৱিকা এটাইবোৰ আলোচনাৰ সুবিষয় আছিল। প্ৰথমবাৰ কংগ্ৰেছলৈ যাওঁতে তেখেতে নিজৰ দেশীয় পাণ্ডৰি পিছি গৈছিল। কাপোৰ পিছা প্ৰসজ্ঞত মোৰ যি কথা মনত পৰিল তাকে লেখিলো। যেতিয়া ডিব্ৰুগড়ত ডাঙৰীয়া নৰিয়া অৱস্থাত শয়্যাগত আছিল তেতিয়া অনেক অসমীয়া তিবোতাই তেখেতক দেখা কৰিবলৈ আহিছিল। তেখেতে প্ৰায়েই তিবোতাসকলে ৰিহাখন এৰি সদায় মেখেলাখনৰ ওপৰত চাদৰখন গাত লৈ অহা দেখিছিল। এদিন বৰ বেজাৰেৰে আমাক কৈছিল—“ই আকৌ কি নতুন কেচন হ'ল ? আমি আগেয়ে দেখিছিলো তিবোতাসকলে ৰিহাখন এৰি কেতিয়াও কুৰিবলৈ নেযায়। নামঘৰ বা সভা-সমিতিত যেতিয়া বগা পাটৰ ৰিহা-মেখেলা যোৰ পিছি বহে, মনত লাগে যেন বগা মালতীকুলবোৰহে কোনোবাই সজাই থৈছে ॥ আৰু আজিকালিৰ তিবোতাসকলে ৰিহাখন এৰি দি “কাঠোৱাৰী” তিবোতাবিলাকৰ দৰে কাপোৰ পিছিবলৈ লাগিল। পাছত ই বংশানুক্ৰমে পিছৰ পুৰুষত আচল অসমীয়া পোচাক ৰিহাখন কেৱে পিছিবলৈকে নেজানিব। কিন্তু এই ৰিহাখনেই যে অসমীয়া পোচাকৰ শোভা, সৌন্দৰ্য আৰু দেখিবলৈ সুৱনি কৰে, তেওঁলোকে নৰ্জে।” আৰু

এঘাৰি কথা কৈছিল—“আজিকালিৰ ডিব্ৰুগড়বিলাকৰ কেৱল ৱঙা-চঙা জৰ্জেক্ট” কাপোৰৰ ওপৰত বৰ দৃষ্টি ধৰিলহে। জাপানী “থেলো,” জৰ্জেক্ট, কাপোৰৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এওঁলোকে কাচিপাৰি লাগিছে। নিজৰ হাতৰ তাঁতত বোৱা পাটৰ কাপোৰৰ কথা দিনে দিনে পাহৰি যাবলৈ ধৰিছে যেন। ডাঙৰীয়াই সদায়েই অসমীয়া গুণাদিয়া বগা পাটৰ কাপোৰৰ কথা বৰ ডাঠকৈ আন দেশৰ মানুহৰ আগত কৈ আছিল।

সৰুকালৰ কথা

মোৰ স্বামীৰ সৰুকালৰ কথাৰ বিষয়ে মই বেছি কিছু জানিবলৈ নোপাইছিলো; কিন্তু তেখেতৰ লেপাৰ টোকা পঢ়ি আৰু তেখেতৰ মুখৰ কথা বা আখ্যান শুনি যি পাইছিলো সেইয়েইহে নাখোন সম্বল। তাৰ উপৰিও তেখেতৰ ককাইদেৱেকসকলৰ পৰা আৰু মোৰ শাহুআইৰ ওচৰত বেজবৰুৱাৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ কথা শুনি মোৰ মনত সেইবোৰৰ দৰ নীচ বৈ বৈ গৈছিল। এতিয়া মোৰ মনত লাগিছে যেন মই সৰুকালবোৰেই জানো।

মই মোৰ শাহুআইক তেখেতৰ লৰাক ধেমালিকৈ কোৱা শুনিছিলো—
‘তোৰ আকৌ জন্মভূমি ক’ত আছে অ’? তইতো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত নাৱতহে উপজিছিলি?’ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্মদিনত ‘কোজাগৰ’ পুৰিমা আৰু লক্ষ্মীপূজাৰ দিন আছিল। সেইদিনা কান্দিয়াৰ সংক্ৰান্তি আৰু বৃহস্পতিবাৰ আছিল। বঙ্গদেশত সেইদিনাই কান্দি সংক্ৰান্তিৰ কাৰ্ত্তিক পূজাৰ দিন। তেতিয়া বেজবৰুৱাদেৱৰ পিতৃদেৱ ডাঙৰীয়া দীননাথ বেজবৰুৱা বদলি হৈ সপৰিয়ালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়েদি নাৱত নগাঁৱৰ পৰা বৰপেটালৈ গৈছিল। বাটতে গধূলি বেলাত তেখেতৰ জন্ম হ’ল। মহাপুৰুষ জন্মাৰ উপযুক্ত দিনহে যেনিবা আছিল আৰু যেন দেৱতাসকলে ওখা-গথা কৰিহে তেখেতৰ জন্মদিনটো ঠিক কৰি দিছিল। সেইদিনৰ সেইআনন্দ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈয়েও যেন উপভোগ কৰিলে।

মই আৰু শুনিছিলো বাল্যকালত বেজবৰুৱা দেৱৰ স্বাস্থ্য বৰ ভাল আছিল। তেওঁ বিমান দৃষ্ট-পুষ্ট আছিল, তিমান চক্কলো আছিল। সৰুকালত তেওঁ নানা তৰহৰ অসমীয়া খেলত আৰু কাষত পটু আছিল। তেখেতে তেখেতৰ জীৱন সৌৱৰণত লিখাৰ বাহিৰেও আৰু মিৰিলাক পিছত লেখিব বুলি টুকি থৈ গৈছে, সেইবিলাক টোকাৰ পৰা মই কিছু লেখিবলৈ আগ বাঢ়িলোঁ।

শিৱসাগৰৰ ওচৰতে দিখো নৈ। বাল্যকালৰে পৰা বেজবৰুৱাই নিতৌ নৈত গা ধুবলৈ ভাল পাইছিল। মানুহ পাৰ কৰিবৰ নিমিত্তে

নৈৰ ঘাটত, সদায়, 'মাৰ-নাও' আৰু আন আন বহুতো নাও থাকে। তেওঁ জাপ মাৰি নাৱত উঠি নাৱৰ পৰাই আকৌ পানীত পৰাটোৱেই বৰ আনন্দৰ আৰু হেপাহৰ অভ্যাস আছিল। সেইদৰে জাপ মাৰি পানীত পৰি সাতুৰি বৰ ভাল পাইছিল। তেওঁ অনেক ধৰণৰ সাঁতোৰৰ কথা মোক কোৱা মনত পৰে। তাৰ দুই এটাৰহে মোৰ মনত আছে, যেনে:—চিত সাঁতোৰ, ঘূৰিসাঁতোৰ, বুৰ সাঁতোৰ ইত্যাদি।

বোধকৰো এবাৰ ১৯০২ খৃঃত বাৰিষ্টাৰ এ, চৌধুৰী (তেতিয়া তেখেত 'চাৰ' হোৱা নাই) ডাঙৰীয়াই সপৰিয়ালে এখন ষ্টিম লঞ্চ লৈ গঙ্গাৰ ওপৰত ফুৰিবলৈ গৈছিল। (ষ্টিম লঞ্চখন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই গাৱঁৰ পানীৰ ওপৰত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ মাৰ্ফতে আনি লৈছিল)। তেওঁলোকৰ সৈতে মই আৰু মোৰ স্বামী গৈছিলোহঁক। তেতিয়া শ্ৰীমতী অৰুণা আইদেউ কেচুৱা আছিল। তাইৰ লগত আয়াজনীকো লৈ গৈছিলো। আগতে আয়াজনীৰ ঘৰ-বাৰী ডিব্ৰুগড়ত আছিল, পিচত তাই কলিকতালৈ আহি মোৰ লগত কাম কৰে। নাৱত কলিকতাৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈ আহোতে প্ৰায় এঘাৰ বাজিল। তেওঁমিলাকে গঙ্গাত নামি গা ধুবলৈ ঠিক কৰিলে। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অভ্যন্তৰং নাগিল। তেখেতে চুৰিয়া এখন পিন্ধি তেতিয়াই ষ্টিমৰ পৰা গঙ্গাৰ পানীত জাপ মাৰি পৰি সাঁতোৰ দিবলৈ ধৰিলে। মোৰ বাইদেউ প্ৰতিভা সুলভী দেবীয়ে দেখি ভয় খাইছিল। শেহত তেখেতক দেখি মিঃ চৌধুৰীয়েও সাঁতুৰিবৰ ইচ্ছাৰে গঙ্গাত নামিল। চৌধুৰীৰ অভ্যাস নুখকাৰ বাবে এবাৰ কি দুবাৰ সাঁতোৰ দি পানীৰ পৰা উঠি আহিল। এখেতে কিন্তু সাঁতুৰি সাঁতুৰি গঙ্গাৰ সিপাৰলৈ গৈ আকৌ পাৰহৈ ইপাৰ উঠিলেহি। সকলোৱে দেখি আচৰিত হ'ল। কেৱল আচৰিত নহল আমাৰ আয়াজনী। তাই বাইদেউক ক'লে মাথোন—“মেম চাহেব! আমাৰ চাহেবতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাঁতাৰীয়া লোক, ওকে কে পাৰবে!” শুনি সকলোৱে হাঁহিলে।

বাল্যকালত বৰ বৰ তেতেলী গছ, আমগছৰ ওপৰত বগাব পৰাটো তেখেতৰ অতি সহজ অভ্যাস আছিল। সেইকাৰণে যেতিয়া তেওঁৰ 'বৰি ককা'ই কথা লগোৱাত পিতৃদেৱতাই মাৰিবলৈ খেদি গৈছিল, তেতিয়া তেওঁ মাথোন গছৰ ওপৰতে একমাত্ৰ আশ্ৰয় লৈ লুকাইছিলগৈ। শিৱসাগৰৰ ঘৰ-বাৰীৰ ভিতৰত এটা বৰ পুখুৰী আছিল। তাৰ কাষৰ এজোপা আম-গছৰ ঠাল-ঠেঙুলি গৈ পুখুৰীৰ ওপৰত পৰিছিলগৈ। সেই আমগছৰ ডালৰ ঠেঙুলিলৈকে বগাই গৈ ওপৰত ধ্বংধকৈ বহি আছিল। তাকে দেখি দেউতাকৰ প্ৰাণত আতঙ্ক হৈছিল, যদিও তেখেতে বাহিৰত দেখুওৱা

নাছিল। মুখত প্রকাশ নকৰিলে কি হব? লৰা বেজবৰুৱাই কিন্তু সকলো বুজি পাইছিল। শেহত যেতিয়া দেউতাই “নেমাৰো বাক আহ” বুলি কণা দিছিল, তেতিয়া তেওঁ হাঁহি হাঁহি গছৰ পৰা নাৰি আহিল বেনিৰা এখন মহাযুদ্ধত জিনিহে আহিছে।

বেজবৰুৱাই লৰাকানতেই গছৰ ওপৰত বগাই কুৰি সদায় মিঠা, টেঙা সকলো ধৰণৰ ফলৰ পৰা বস পান কৰিছিল। সেই কাৰণে তেওঁ পিচত সাহিত্য বাৰীত মিঠা, টেঙা বস অইনকো বিলাৰ পাৰিছিল। ভোতিয়া কিন্তু তেওঁৰ পকা, কেঁচা, মিঠা, টেঙা বেলেগ কৰিবৰ সময়ত আছিল। সেই সময়ত দিখৌ নৈৰ পাৰত এজোপা মিৰিকা টেঙাৰ গছ আছিল। নৈত সাঁতুৰিবলৈ গৈ নাৱৰ পৰা জাপ মাৰি নৈৰ পাৰত উঠিয়েই তেওঁৰ প্ৰথম কাম আছিল মিৰিকা টেঙা বগৰি আদি মুখলৈ সূৰুওৱা। আৱেক নজনাটকৈ তেওঁ এইবোৰ কাম কৰিছিল; কাৰণ, আৱেক শুনিলে সুদাই নেৰে। কঠালৰ দিনত যৰত কঠাল নাই বুলি শুনিলেই তেওঁ খ্ৰীনাথ ককাইদেৱেকক লগত লৈ তেতিয়াই কঠাল গছলৈ লৰ ধৰে। খ্ৰীনাথ আছিল তেখেতৰ ওপৰৰ ককাইদেৱেক। দুয়োৰে ভিতৰত অত্যন্ত মৰম চেনেহৰ ভাব আছিল আৰু প্ৰায়েই দুয়ো একেলগে কুৰাচকাৰ লগ আছিল। এওঁ ঝাঁদনি বান্ধি তামোল গছত উঠি তামোল পৰাতো পাৰ্গত আছিল। যৰত কাম-বন নেখাকিলে এওঁ বাঁহনিৰ তললৈ গৈ তেতেলী আনি ৰাইছিল আৰু এনেদৰে গছৰ তলে তলে কুৰি কুৰিবলৈ বৰ ভাল পাইছিল। গছবোৰৰ লগত যেনিবা তেওঁৰ বৰ মিত্ৰতাহে আছিল। পিছত সকলো কামৰ অন্ত পৰিলে গছৰ ওপৰত বহি বাঁহী বজাবলৈ গৈছিল। এয়েই আছিল তেওঁৰ সৰু কালৰ লীলা খেলা।

বেজবন্ধা

ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি

পণ্ডিতসকলে কোৱামতে আমাৰ পৃথিবীৰ চাৰিওফালে পাঁচ মাইল ব্যাপী বায়ুমণ্ডল এটি আছে। এই বায়ুমণ্ডলতেই সকলো প্ৰাণী বন্তি আছে আৰু এই বায়ুমণ্ডলতেই সকলো প্ৰাণীকেই এডালি প্ৰাণসূতাৰে গাঁথি লৈ প্ৰাণৰ অঞ্চল সজাৰ উপলব্ধি কৰাত আমাক সহায় কৰিছে। সেইদৰে প্ৰত্যেক জীৱন্ত জাতি আৰু সমাজৰো সংঘৰদ্ধ জীৱনৰ চাৰিওফালে বায়ুমণ্ডল এটি থাকে আৰু এই ভাবমণ্ডলৰ পৰিসৰেই সেই জাতি বা সমাজৰ মানসিক উন্নতিৰ ওখ চাপৰ অৱস্থা নিৰ্দেশ কৰিছে। এই ভাবমণ্ডলেই প্ৰত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজ বা জাতিৰ লগত একাত্মবোধ বা একত্ব অনুভূতিত সুবিধা আৰু প্ৰেৰণা দিয়ে। এই ভাবমণ্ডলৰ পৰিধি যিমানেই বহল, ই যি পৰিমাণে বহু ৰাগ-ৰঞ্জিত হৈ পৰে, সেই পৰিমাণে ই জাতীয় জীৱনৰ বহুধা-বিভক্ত বিকাশৰ সাক্ষীস্বৰূপ হৈ পৰে। বেলিমাৰ যায় কিন্তু গ্ৰহ-উপগ্ৰহই তাৰ প্ৰতিবিম্বৰেই বাটৰুৱাক পথ দেখুৱায়। কোনোবা জাতি পৃথিবীত নাইকিয়া হয়, কিন্তু তাৰ মানসিক বিকাশৰ জেউতি বা প্ৰতিবিম্বই পুৰুষানুক্ৰমে মানৱ সমাজক পোহৰ দি থাকে।

জাতীয় সাহিত্য এই ভাবমণ্ডলৰ প্ৰত্যক্ষ স্বৰূপ, জাতীয় সাহিত্যই যি পৰিমাণে বিকাশ লাভ কৰে, সেই পৰিমাণে আমি ব্যক্তি হিচাপে আৰু সমাজ বা জাতি হিচাপে জীৱনৰ গুৰুত্ব অনুভৱ কৰোঁ, সেই পৰিমাণে সংঘৰদ্ধ জীৱনৰ সোৱাদ পাবোঁ, সেই পৰিমাণে উন্নতহীয়া ভাববাসিত বন্তি থকা বুলি সাধাৰণ উদ্দেশ্য আৰু সাধাৰণ প্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হওঁ; জাতীয় জীৱন বিকাশত যিসকলে সহায় কৰি আহিছে, সেইসকলক বেলেগ বেলেগ বৃগৰ আদৰ্শ অনুসাৰে ঋষি, কবি, দাৰ্শনিক, সাহিত্যিক আদি বিশেষণেৰে বিভূষিত কৰি লোকসমাজে চিৰকলীয়া শ্ৰদ্ধা দেখুৱাই আহিছে।

পাণ্ডিৰ খোজা এই পৰিষদৰ উদ্দেশ্য আজীৱন সাহিত্যসেৱাৰ ভিতৰেদি আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰিসৰ বঢ়োৱাত সহায় কৰা ভাৱত এজনৰ প্ৰতি যি শ্ৰদ্ধা গাইগোটা ভাবে আৰদ্ধ আছিল, সেইটো সংঘ এখনৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশ কৰাটো। শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাক্তাৰীয়াই পোৱা শতাব্দীতকৈ

বহুত বেছি কাল নিঃস্বার্থভাৱে অসমীয়া সাহিত্য সেৱাত লাগি আছে। অসমক বুলি, ল'ৰা সকলোকে তেওঁ হুঁহুৱাইছে, সকলোকে আনন্দ দিছে। কৰ্ম্মণীভিত্তি জীৱনত অন্ততঃ এবাৰ অকপট হাঁহি এটি দিয়াৰ কাৰণেও সকলোৱে তেওঁৰ ওচৰত ধৰুৱা। তেখেতৰ সাহিত্যৰ বেলেগ বেলেগ লক্ষণ আৰু গুণাগুণ বিবেচনা এই পৰিঘটন আগলৈ কৰিব, এই আবহুণি ৰচনাত তেখেতৰ সাহিত্যৰ মোটামুটি লক্ষণ আৰু বৰ্ত্তমান অসমীয়া ভাষা আৰু সাহিত্যত তেওঁৰ কি ঠাই আৰু জাতীয় ভাৱমণ্ডলত তেওঁৰ কি দান সেইটো অতি চমুকৈ উলুৰিওৱা হ'ব।

কলিকতাৰ পৰা যোৱা শতিকাৰ শেষ ভাগত 'জোনাকী' কাকত উলিয়াই যিসকলে অসমীয়া জাতীয় চেতন্য উষোধনৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেসকলৰ ভিতৰত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াপ এজন। তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলেও 'জোনাকী'ৰ আবহুণি প্ৰভাৱৰ উদ্দীপনা লৈ নিজ দেশলৈ উভতি আহি নিজ নিজ শক্তি আৰু অৱসৰ অনুসাৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু 'জোনাকী'ৰ অন্তৰ্নিহিত আদৰ্শ বেজবৰুৱা সাহিত্যত নাজে আন কাৰো সাহিত্যত ফটকটোৱাকৈ ফুটি ওলাব পৰা নাই। সেই আদৰ্শৰ পোহৰে তেওঁৰ জীৱনকো প্ৰভাৱান্বিত কৰিছিল আৰু তেওঁৰ সকলো ৰচনাতেই সেই প্ৰভাৱেই প্ৰতিবিম্ব পৰিছে আৰু এতিয়ালৈকেও সেই মৰ নোমোৱা প্ৰভাৱেই বিকাশ লৈ আহিছে।

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া ওৰে জীৱন বিদেশত আছে। বৈবাহিক সূত্ৰেও তেওঁ বিদেশীৰ লগতে সংশ্লিষ্ট। ছাত্ৰাৱস্থাৰ সামৰণি পৰাৰ পৰাই তেওঁ ঘৰে বাহিৰে বিদেশীৰ ভাব আৰু বিদেশীৰ চলন-কুৰণৰ মাজেদিয়েই ডাঙৰ দীঘল হয়। সাধাৰণ হিচাবে ইমান দিনে তেওঁৰ টিকনিকেই আমি দেখিবলৈ পাব নোলাগিছিল। অসমত থাকিও কিমানেই বংশাৱলী আঁকি বিদেশৰ পৰা অহা বুলি কৈ গোৱাৰ অনুভৱ কৰা দেখিছে, কিন্তু বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া সকলো বিদেশী প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে চিৰবিদ্ৰোহী কৰিয়ে কব নিচিনা—My heart is in the Highland wherever I go—বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া যতে থাকক তেওঁৰ হিয়া পৰি আছে অসমৰ হাবি-বনাৰ মাজত, তেওঁ ৰঙালীৰ সকলো মিঠাই খাই থাকিবেও তেওঁৰ জিভাৰ পানী পৰে এতিয়াও অসমীয়া কাছাঁদী খাবলিৰ সোঁৱৰণত। পোৱা-পোৱাৰ পৰা আবহুণি কৰি বাহিৰৰ চলন-কুৰণলৈকে চকুৰ আগত যিমানই বিদেশী ভাব দেখিছে, ভিমানেই তেওঁৰ অন্তৰাঙ্গাই নিজৰ দেশ, নিজৰ সৰাজৰ প্ৰতি প্ৰৱল ৰুচি দেখুৱাইছে। কাপোৰৰ নিচান যিমান বেগেৰেই আগলৈ নিয়া ইয়াৰ আভুখৰি সলাব পাছ বুৰ্বেছে

ধৰফাৰ। কলিকতাৰ পৰা আতৰাই নি সন্মলপুৰৰ হাৰিত বেজবৰুৱাক মেলি দিয়া, তেওঁৰ মনটো কুৰুকি কুৰুকি ওচৰ চাপি আকৌ অসমৰ কালেহে ঢাল খাব।

এই সুগভীৰ স্বদেশানুৰাগ, স্বদেশ-প্ৰীতি বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো শব্দৰ ভিতৰেদি প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁৰ সকলো ৰচনাৱলী এই স্বদেশানুৰাগৰ বোলেৰে বোলোৱা। তেওঁৰ হাঁহি-ধেমেলীয়া ৰচনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহৰ ডোখৰৰ আধ্যাত্মিক ৰচনাৱলীলৈকে সকলোৰে ঐক্যসূত্ৰ এই স্বদেশানুৰাগ, এই স্বদেশপ্ৰীতিতেই। তেওঁৰ ভাৱ-ভাষা সকলো এই অনুৰাগৰেই অনুৱৰ্তী। স্বদেশ প্ৰীতিয়ে বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যৰ মূলমন্ত্ৰ। জাতীয় ভাবমণ্ডল সৃষ্টি কৰাত বেজবৰুৱাৰ শ্ৰেষ্ঠ দান, স্বদেশ-চিহ্নিতমিতা আৰু স্বদেশৰ গৰিমা শৰীৰৰ প্ৰত্যেক টোপা তেজৰ সঞ্চাৰৰ লগতেই অনুভৱ কৰা। ‘বুঢ়ী-আইৰ সাধু’ ‘ককা দেউতা আৰু নাতি ন’ৰা’ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ‘সতী জয়মতী,’ ‘পদুম কুঁৱৰী’ আদি ৰবৰীমূলক স্বদেশাত্মমূলক ঘটনাৱলীলৈ, মহাপুৰুষ শঙ্কৰ-মাধৱদেৱ আদিৰ চৰিতলৈকে বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো বিষয়েই স্বদেশপ্ৰীতিৰ ৰসেৰে অভিষিক্ত। সৰুৰে পৰা যেনেকৈ বিদেশত আছে আৰু বিদেশীৰ মাজত চলন-ফুৰণ কৰিছে, ইচ্ছা কৰিলে তেখেতৰ দৰে সুশিক্ষিত আৰু প্ৰতিভাশীল লিখক-জনে ৰং-বেৰঙৰ চিত্ৰ থকা বিদেশী প্ৰণয় কাহিনী আৰু নোম-শিয়’বি উঠা ঘটনাৱলীৰ সমাবেশ থকা চুটি গল্প আৰু উপন্যাস লিখি অসমীয়া পঢ়ুৱৈ সমাজক নচুৱাব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু বেজবৰুৱাৰ লিখনৰ পৰা ফুটি ওলায়, ‘ডম্বৰুৰ প্ৰেমলাপ,’ ‘জগবা ৰঙলৰ প্ৰেৰাতিনয়’ আৰু ‘ভেমপুৰীয়া মৌজাদাৰৰ কীৰ্ত্তি।’ অসমীয়া জীৱনৰ বাস্তৱিক আৰু সম্ভাৱ্য সকলো চিত্ৰই তেওঁৰ লিখনিত মুক্তিমন্ত্ৰ হৈ উঠিছে।

কৱিয়ে গাইছে—“অভিন্বেহঃ পাপশৰী” যাৰ প্ৰতি অতিশয় মৰম, তাৰ গাত পাতল আঁচোৰ এটি লাগিলেও প্ৰেমিকৰ মনত সিয়েই ডাঙৰ ৰা ৰেন লাগে। অসমৰ প্ৰতি বেজবৰুৱাৰ ইমান গভীৰ স্নেহ ৰা ভক্তি যে অসমৰ গৌৰৱত কেনেকৈ বিদেশীয়ে ভুলে চুকেও হাত দিলে তেখেতে অসমীয়া কানিয়াৰ ‘বিয়াগোম পখী’ৰ সাধু এৰি ঢাল তবোৱাল লৈ ৰক্তমুক্তি ধাৰণ কৰে।

বৰ্ভান কুৰিভিকাব আৰম্ভণি ডোখৰত অসমত থকা প্ৰবাসী কেতবোৰ বিদেশী মানুহে অসমীয়া ভাষা আৰু সমাজক প্ৰাদেশিক বিকৃত ভাঙৰণ বুলি ঘোষণা কৰি অসম বিজয় পতাকা উল্কাৰলৈ চেষ্টা কৰে। এই জয় হুকাৰৰ প্ৰথম কুৰুলি উঠে ১৯০৯

চেনৰ গোবীপুৰত বহা বঙ্গীয় সাহিত্য পৰিষদত। সভাপতি আছিল কটন কলেজৰ ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক (এতিয়া মহামহোপাধ্যায়) শ্ৰীযুত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ। “বাঁহী” নতুনকৈ ৬ নং হৈছে। আমি তেতিয়া ইংৰাজী স্কুলৰ তলৰ শ্ৰেণীত পঢ়ো। তক-যুক্তি বেছিকৈ বুজিব নোৱাৰো। কিন্তু অসমীয়া গোবীপুৰত বঙালী পৰিষদ’ বুলি বেজবৰুৱাৰ পনা ধাৰাবাহিক যি তিতা-মিঠা ৰস মিহলোৱা প্ৰবন্ধ কেতবোৰ ওলাইছিল তাৰ ভিতৰত বেজবৰুৱাৰ অক্ষুৰন্ত হাস্যৰসৰ কথাবোৰে আমাদেও নবৰৈ আনন্দ দিছিল আৰু হাস্যৰসৰ ধুমুহাকেই আমি যুক্তি তৰ্কতকৈও বেছি প্ৰতল ৰেন গাইছিলো। তাৰ ভিতৰত সভাপতিক লক্ষ্য কৰি কোৱা “বিদ্যাবিনোদ ভায়া” আদি কেতবোৰ কথা কলেজত পঢ়োৱাতও অধ্যাপক বিদ্যাবিনোদক দেখিলে মনত পৰিছিল। সেই যে বিদেশী প্ৰভাৱৰ বিৰুদ্ধে আত্মবৰ্জ্যতা লাগি উঠিল, তাৰ কোনত প্ৰবাসীয়ে আৰু বেছি দিনলৈ মূৰ দাঙিব নোৱাৰিলে। তাৰ পিছত কামাখ্যা পৰ্বতত আৰু এবাৰ নক্ষীৰ সাহিত্য পৰিষদ বহিছিল। তাৰ পিচতে আৰু অসমৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰিয়োধান। প্ৰলপ দিনৰ আগতেই ধুবুৰীত যি অসমীয়া সাহিত্য সভা হৈছিল, তাত বেজবৰুৱা স্বয়ং উপস্থিত আছিল আৰু তেওঁ যিখন বচনা পঢ়িছিল তাত আগৰ আত্মমৰ্যাদাৰ তপত অসহিষ্ণু তাৰ ফিৰিক্ৰিতিৰ দৰে ছিটিকি পৰিছিল। গোৱালপাৰাৰ পৰা “আৱাহন” পত্ৰিকা ওলোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসীৰ ভাষাৰ ফালৰ পৰা অসম বিজয় চেষ্টাৰ ওৰ পৰিল বুলিব লাগে আৰু বেজবৰুৱাৰ ইমান কালব্যাপী চেষ্টা ফলবতী হ’ল।

ভাষাৰ ফালৰ পৰা নোৱাৰি প্ৰবাসীয়ে নতুন চিত্ৰ বিচাৰিব ধৰিলে আৰু আগেয়ে যি কন্দল নামনি অসমত আৱদ্ধ আছিল তাৰ গুটি অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ছান্দিয়াই দিলে। এইবাৰৰ ঘোষণা হ’ল অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বঙ্গদেশীয় চৈতন্যদেৱৰ বৈষ্ণৱ মতৰেই এটা নিছ তাৰৰ উদ্গীৰণ। শঙ্কৰদেৱ চৈতন্যদেৱৰ শিষ্য নহলেও অষ্টোতাচাৰ্য্যৰ শিষ্য হবই লাগিব, যদিও বা শঙ্কৰদেৱ নহয়, দামোদৰদেৱ চৈতন্যদেৱৰ শিষ্য হবই লাগিব আৰু বঙ্গদেশীয় পূজা-পাতলো তেওঁৰ আভিপ্ৰেত হবই লাগিব। বিদেশী সমাজনীতি, বিদেশী সাধনাৰ প্ৰতি অসমীয়াৰ যি বিৰাগ, মোৱালবীয়াসকলে গাৰ তেজেৰে বুৰঙীত লিখি গৈছে। বেজবৰুৱা যাকো ৰণক্ষেত্ৰত, আকো অসমীয়া বীতিনীতিৰ বিচক্ষতা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ লাগি গ’ল। আমাৰ জাতীয় সাধনা, নীতি যি লোকৰ এধাপকা তাৰৰ উদ্গীৰণ নহয়, আমাৰ জাতীয় চৰিত্ৰৰ লগত খাপৰোৱা আৰু লোকৰ সামাজিক নীতিতকৈ যে আমাৰ সামাজিক নীতি উন্নত নহলেও

হীন নহয়, এইবোৰ নানান যুক্তি, নানান তৰ্ক, নানান শাস্ত্ৰৰ আলোচনাৰে তেওঁ প্ৰতিপন্ন কৰিলে। এইবোৰ তৰ্কৰ ফলস্বৰূপে আধুনিক প্ৰণালীৰে মহাপুৰুষসকলৰ চৰিত্ৰে ৰচনা আৰু সমসাময়িক অঁচাৰ নীতিৰ উল্লেখ থকা পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ আলোচনাৰ সূচনা কৰিলে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই। কেইবৰছমান আগতেই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ওনোৱা “অসম প্ৰদীপিকা” বোলা কাকতখনৰ অন্তৰ্দ্ধানৰ লগে লগে অসমীয়া সমাজ আৰু ধৰ্মনীতিৰ ওপৰত প্ৰবাসীৰ গুপ্ত আক্ৰমণৰ অধ্যায়ৰ শেষ পৰিন বুলিব পাৰি।

বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ এইবোৰ বিশিষ্ট ৰূপ (Aspects) পৰিষদৰ বিশেষ বিশেষ অধিবেশনত আলোচনাৰ যোগ্য হলেও ইয়াত সাধাৰণ ভাবে উনুৰুওৱা হ'ল; এইটো বহনকৈ দেখুৱাবলৈ হে বেজবৰুৱাৰ অগুণ স্বদেশ প্ৰীতি অসমৰ গৌৰৱ টুটোৱা সকলো আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহী হৈ উঠে। এইবোৰ বিষয়ত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী নিজৰ লগত ভাল হলেও বহুত সময়ত তেওঁ কঠুৱা আৰু নিষ্ঠুৰ বাক্য প্ৰয়োগ নকৰি নেৰে।

বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ ঐক্যসূত্ৰ বুজিব নোৱাৰি বহুত সময়ত লোকে তেওঁক সঙ্কীৰ্ণতা দোষত দোষী কৰিব খোজে। কিন্তু প্ৰকৃত সমালোচনাৰ ৰীতি হৈছে প্ৰত্যেক ৰচনাকেই সাহিত্যৰ ফালৰ পৰা গাইগোটা হিচাপে গুণাগুণ বিচাৰ কৰি আটাইবোৰ ৰচনাৰেই সমষ্টিগতভাৱে মূল সূত্ৰ বিচাৰ কৰাটো। জাগ্ৰত স্বদেশ প্ৰীতি বহুত সময়ত সীমা পাৰহৈ যাব পাৰে, কিন্তু ইয়াক সঙ্কীৰ্ণ বোলে কোনে? বেজবৰুৱা সাহিত্য জাগ্ৰত স্বদেশানুবাগৰ জলন্ত চানেকি।

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ দ্বিতীয় ডাঙৰ দান তেওঁৰ ভাষা। জাতীয় ভাষা নহলে জাতীয় সাহিত্য পুষ্ট নহয়। বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যত বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৱলীত ৰাজে প্ৰকৃত সাহিত্যিক ৰচনাৰীতি (Literary style) আন ঠাইত অতি বিৰল। নিভাঁজ অসমীয়া ঘৰুৱা শব্দ, উপযুক্ত ঠাইত উপযুক্ত ভাৱৰ বাহন স্বৰূপে ব্যৱহাৰ কৰিলে তাৰ যে কি মধুৰ স্বভাৱ, কি প্ৰকাশিকা শক্তি, কি স্বৰ্ণি, তাৰ উল্লেখৰণ ‘বুঢ়ী আইৰ সাধু’, ‘ককাদেউতা আৰু নাতি ন'বা’। অতি সাধাৰণ কথা এটিও বেজবৰুৱাৰ ভাষাৰ সাজ পিন্ধিলে মনোমোহা হৈ উঠে। ডাক্তৰ জন্মচনে ইংৰাজী লিখক এডিশ্যনৰ ৰচনা পছতি প্ৰশংসা কৰি কৈছিল যে যিসকলে নিভাঁজ প্ৰান্তল অথচ সবগ ইংৰাজী লিখিব খোজে, সেইসকলে আগেয়ে এডিশ্যনৰ ৰচনাৱলী ভালকৈ পঢ়ি লব। অসমত নিজক ৰাধ নিৰ্দিষ্টকৈ সকলো উৎসাহী অসমীয়া লেখকক কব খোজে বেজবৰুৱাৰ ৰচনা পছতিৰ প্ৰতি সৰ্বিশেষ মন

নিদিষ্টকৈ অসমীয়া লেখিবলৈ যোৱাটো ভাষাৰ প্ৰতি অবিচাৰ কথা ।

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ তৃতীয় ডাঙৰ পুৰুষ অসমীয়া সাহিত্যত হাস্যৰসৰ অৱতৰণা । প্ৰকৃত হাস্যৰস সাহিত্যক্ষেত্ৰত এনে বিৰল আৰু ইয়াৰ প্ৰকাশো এনে জটিল যে মৌলিক প্ৰতিভা নহলে কোনো গ্ৰন্থকাৰেই ইয়াৰ মধ্যযোগ্য ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে । বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ হাস্যৰসৰ বিশিষ্টতা ইয়াত আলোচনা নকৰি মুঠতে এইটো সন্দেহ নোহোৱাকৈ কব পাৰি যে, যি ৰসৰ গুণত গধুৰ ভাবেও আমনি নলগোৱাকৈ বনত সোমাব পাৰে ; যি ৰসৰ গুণে পঢ়াৰ ভাগৰকো তৃপ্তিত পৰিণত কৰে, যি ৰসে সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক ৰসকেই সীমাপাৰ হৈ অধিক দোষত আমনি লগোৱা নব নিদিয়ৈ সেই হাস্যৰসে বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ প্ৰত্যেক শাৰীকেই সজীৱ কৰি ৰাখিছে ।

জাগ্ৰত স্বদেশানুৰাগ, অপূৰ্ব ৰচনা পদ্ধতি আৰু প্ৰস্তুত হাস্যৰস এই তিনিটা উপাদান লৈ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিভাই আধুনিক সাহিত্যৰ সকলো বিভাগতেই বিকাশ লাভ কৰিছে । গীত, নাট, কবিতা, বুলীয়াছবিৰ সাধু, চুটি গল্প, উপন্যাস, চৰিত্ৰ ৰচনা কোনো বিভাগকেই তেওঁৰ প্ৰতিভাই পৰশ নকৰাকৈ এৰা নাই । কোন বিভাগত তেওঁৰ সম্বতোমুখী প্ৰতিভা কিমান প্ৰকাশ পাইছে, সেইবোৰ আলোচনা অগতৈ নহ'ব । কিন্তু অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্ত্তমান অৱস্থাত যে তেওঁ আটাইবোৰ বিভাগতেই আমাক বিস্তৃত আনন্দ দিব পৰা ৰচনা দিছে, সেইটো স্বীকাৰ কৰিবটো লাগিব ।

সামৰণিত এইটো কওঁ যে সাহিত্য ভাৰৰ স্বনি আৰু প্ৰতিশ্বনি মাথোন । আৰু জাতীয় সাহিত্যও জাতীয় ভাৰৰ স্বনি আৰু প্ৰতিশ্বনিহে । জাতীয় জীৱনে যিমান দিন জাতীয় ভাৰৰ প্ৰতিশ্বনি কৰিব পাৰে তিমান দিনেই ই বাঢ়ি থাকে । বেজবৰুৱা সাহিত্যত যি ভাৰৰ প্ৰেৰণা আছে ই বাবে আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ প্ৰতিশ্বনি দিব পাৰে সেই বিষয়ে চেষ্টা কৰাটোহে বৰ্ত্তমান পৰিষদৰ মধ্য উদ্দেশ্য হোৱা উচিত ।

বেজবৰুৱাৰ বিশেষত্ব

৩ পল্লনাথ গোঁহাঞি বৰুৱা ।

৩লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মতে বিশেষত্ব । কিয়নো, তেওঁ উপজি 'ভূমিস্থ' হোৱা নাই, 'জলস্থ' হৈ হৈছিল ; অৰ্থাৎ, লক্ষ্মীনাথৰ পিতৃদেৱতা ৩দীননাথ বেজবৰুৱা মুনচুফ্ যেতিয়া নগাঁওৰ পৰা বদলি হৈ বৰপেটালৈ গৈ যাত্ৰা কৰি আহে, তেতিয়া লুইতৰ নুকুত নাৱৰ গৰ্ভতে লক্ষ্মীনাথৰ জন্ম হয় । তাৰে লগৰীয়া আৰু এটা বিশেষত্ব এই যে, যদিও গোটেই কাম্বুজীৱন বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথে জন্মভূমিৰ পৰা দূৰ-দূৰৈ আন প্ৰাদেশিক ভূমিত কটালে, তথাপি, 'চৰণে জানে মৰণৰ ঠাই' এই নীতি অনুসৰি, ৩লক্ষ্মীনাথে তেওঁৰ লুইতীয়া নশ্বৰ দেহা লুইতৰ বালিতে লগ পোৱালেহি ।

বেজবৰুৱাৰ উদাৰ দৃষ্টি

(প্ৰকৃত বিচাৰ)

৬ হৰীবাৰ ডেকা ।

সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ মোৰ প্ৰতি অনুবোধ আছিল "বেজবৰুৱাৰ সাহিত্যত হাস্যৰস"ৰ প্ৰবন্ধ লিখিবলৈ । বিষয়টো যদিও লোভনীয়, হাতত আৱশ্যকীয় সাক্ষ্য-সৰঞ্জাম নথকাত মই সম্প্ৰতি অইন এটা বিষয়লৈ ষাউতি মেলিলো । আৰু এটা কথা, অসমীয়া পাঠক সমাজে দুই এটা বিষয়ত অলপমান অপ্ৰিয় ৰত পালেই অতিষ্ঠ হৈ উঠে, কাকতে পত্ৰই হৈ-ছে কৰে ।

বহুত সময়ত লিখকক গাৰ বলেৰে লিখিত মত প্ৰত্যাখ্য কৰাৰ । ইত্যাদি বোৰ কাৰণত স্বাধীন মত বহুত সমৃদ্ধ টোপাখাই থাকে । কব খোজা নাই যে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ হাস্যৰস সমালোচনাত মই কৰকো ভোকাই তুলিম; কিন্তু তথাপি স্বাধীন সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তুলিবলৈ ধৈৰ্য আৰু সহিষ্ণুতাৰ অনুশীলন কৰিবলৈ তেখেতৰ পুণ্য নামত দেশবাসীক সাদৰে আহ্বান কৰোঁ ।

১৯২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহৰ এদিন পুৱা হাওৰা ষ্টেচনত গৈ যৈ আছিলো- বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া আহিব, তেখেতক আমি সালৰাৰ আমিয় । দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ গাৰী এখনৰ পৰা কোট-পেণ্ট পৰিহিত আত্মপকা কেঁকোৰা চুলিৰে সৈতে উদ্মনোক এজন নামিল, আমাক ভানৰি বোলাবলৈ খেছি মিহি হাঁহিব অপব্যয় নকৰি আমাৰ উদ্দেশ্য বুজিব পাৰি ধৰা দিলে আৰু আবেলি আমাৰ মেলত যোগ দিব বুলি আশ্বাস দি বিদায় লব খুজিলে । এ, এছ, এল ক্লাবৰ জৰিয়তে এই আদৰণি সভা পতা চৈতন্য আৰু তেতিয়া মই সম্পাদক থকাত দলৰ আগত হবলৈ মোৰ এটা স্তুৰিকা বিলিছিল যদিও মোৰ যোগ্যতা সম্বন্ধে মোৰ জনা আছিল বুলিয়ে স্বৰ্গীয় বঙ্কিমচন্দ্ৰীয়াৰ শাস্ত্ৰাক নেতৃত্ব কৰিবলৈ দিছিলো আৰু তেখেতেই বেল ষ্টেচনৰ পৰা বেজবৰুৱা দেৱক তেখেতৰ শত্ৰুৰূপৰ ফৰলৈ লৈ গ'ল ।

ইয়াৰ আগেয়ে মই বেজবৰুৱা দেৱক দেখা নাছিলো । চাত্ৰ সন্মিলনৰ সভাপতি ৰূপে লোৱা ফটো ইয়াৰ আগতে মোৰ চকুগোচৰ হৈছিল আৰু অনুমান কৰিছিলো যে এইবাৰো তেনেকৈয়েই আলোচনালোৱা আলহীয়া উদ্মনোক এজনকে দেখিম । তাতে ভেতিয়াও অসহযোগ আলোচনালয় শেষৰ চৌটি মাহ বোৱা বুলি কব নোৱাৰি । স্বাধীন উদ্মনোক ঘোৰৰ প্ৰায় বন্দৰৰ সাজ-পাৰ আছিল আৰু স্বৰ্গীয় দেশবন্ধু দাসহঁতক ভেতিয়া ফটুৱা চোলা পিন্ধি সভাই সমিতিয়ে বক্তৃতা দিয়া দেখিছিলো । অসমৰ সাহিত্যক্ষেত্ৰৰ অগ্ৰগণী, জাতীয়তাৰ উপাসক স্বাধীন ব্যৱসায়ী বেজবৰুৱা দেৱক বন্দৰৰ সাজত নেদেখি মনতে অলপ ক্ষুণ্ণ বোধ কৰিলো । কিন্তু মনৰ দুখ মনতে মাৰ নিৱালো ।

তাৰ পিছত ১৯৩৩ নে ৩৪ চনত তেখেতৰ জোঁৱায়েক আমাৰ সহপাঠী বন্ধু শ্ৰীযুত বোহিণীকুমাৰ বৰুৱাৰ ঘৰত তেখেতৰে লৈতে দেখা । সেই দেখা অকল দেখাই নহয়, সম্যক পৰিচয় আৰু কিছু আলাপ । তেখেতৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰেদি দহ বছৰত ভালৰিনি পৰিবৰ্তন হৈ গৈছে, অধিষ্ঠান লিখকৰ জেতিয়া লেখনী শ্ৰান্ত । তাৰ বৰ্দ্ধ-প্ৰৱণ আৰু কাৰ বৈৰাগ্যৰ অভিসৃৰে, যুগত প্ৰগতি লাভি আৰু প্ৰকৃতি । ইয়াতে পাঠক সকলক কৈ ধোৱা উচিত

যে মই সৰু কালৰে পৰা বেজবক্ৰা ডাঙৰীয়াৰ Serious writing বা ভাৰ-গধুৰ লিখাবোৰ যেনে ভাল পাইছিলো মোৰ সন্মীয়া আৰু সহপাঠী সকলৰ আনন্দ আৰু অনুমোদন দেখিও তেখেতৰ হাস্যৰস পূৰ্ণ লেখা বোৰলৈ তেনে ভক্তি পৰায়ণ হব পৰা নাছিলো । তেখেতৰ লগত চাক্ষু্য পৰিচয় হোৱাতো মোৰ এই ধাৰণাই দৃঢ় হ'ল যে “কাকতৰ টোপোলা”ৰ প্ৰণেতা তেখেতৰ সম্বন্ধীয়া ভাই ককাইহে হব, তেখেত নিজে নহয় । “কৃপাবৰ বক্ৰা” তেখেতৰ ব্যৱহাৰিক মানস স্ফুট, তেখেত নিজে তালেখিনি দ্ৰুত । স্বৰ্গীয় আগৰৱালাদেৱৰ সৌজন্যত “বাঁহী” সংক্ৰান্ত কাম কৰা দিনত বেজবক্ৰা দেৱৰ কৃষ্ণ-প্ৰেম সম্বন্ধীয় প্ৰৱন্ধবোৰ হাতত পৰিলেই ভাবিছিলো,— এটা কটাকটি নাই, অনৰ্গল লিখি যায়, এনে স্বচ্ছ হৃদয় দাপোণখন, এনে অমৃতস্ৰাবী লিখনী ক'ত পালে এখেতে ?” তেখেতৰ লগত দেখা হোৱাত প্ৰতীয়মান হ'ল যে সাধনাত সিদ্ধিলাভ কৰা এজন মহন্ত পুৰুষ ।

আমাৰ আলোচনা অৱশ্যে কোনো ধৰ্ম্ম আদি সম্বন্ধে হোৱা নাছিল । আলোচনা হৈছিল সেই সময়ত মই ছদ্মনামত লিখা “আৱাহন”ত প্ৰকাশ হোৱা কোনো এটা বিশেষ প্ৰৱন্ধ মালা সম্বন্ধে । তেখেতে অতি পুত্ৰ বংশল স্মৰত কৈছিল—“চোৱা ৰোপা, বহুত যুঁজিলোঁ, তালে ৰেয়াই বহুত লিখিলো, যি বেয়া কৰিলো তাৰ বাবে অনুতাপ কৰিছিলো, কিন্তু তোমাক কৈ যাওঁ,— সমালোচনা কৰা, চকুত আঙুলি দি দোষ দেখুওৱা, কিন্তু কাৰো প্ৰতি অসুয়া (Ill will শব্দ তেখেতে প্ৰয়োগ কৰিছিল) নেৰাখিবা । ঘেষ বা হিংসাত তোমাৰ বিচাৰ শক্তি নিস্তেজ হৈ যায় । ” এই কথাখিনি ইমান সৰমসনা স্মৰত কৈছিল যে আজিও তাৰ এটা শব্দও মোৰ মানস পটত মলিন হোৱা নাই । ইয়াতেই তেখেতৰ অন্তৰৰ লগত মোৰ পৰিচয় ।

আৰু দুই-তিনি বছৰ পাৰহৈ গ'ল । অন্যতম বন্ধু শ্ৰীমান শৰৎ কুমাৰ দত্ত বেৰিষ্টাৰ (এতিয়া আৰ্ল ল কলেজৰ অধ্যক্ষ) আৰু বাঁহীৰ বৰ্ত্তমান সম্পাদক শ্ৰীমান মাধৱ চন্দ্ৰ বেজবক্ৰা আদি ডেকা বন্ধু সকলৰ উদ্যমত গজি উঠা কলিকতাত “আলম ক্লাব”ৰ তেতিয়া সুদিন । লোৱাৰ চাৰ্কুলাৰ ৰোডৰ পৰিষ্কাৰ হব এটাও সৰু চোতাল এখনিৰে সৈতে ক্লাব-ঘৰ । গধূলি খেল ধেমালি । কেতিয়াবা গীত, লম্বু ভোজন আদিৰো আয়োজন চলিছিল । এনে এটি দিনতে তেখেতৰ মধ্যমা কন্যা শ্ৰদ্ধেয়া শ্ৰীযুক্তা বক্ৰা বক্ৰাৰে সৈতে বেজবক্ৰা ডাঙৰীয়াই ক্লাব ঘৰত পদাৰ্পণ কৰিছিল । সিদিনা মোৰ বিশ্বাস, খোৱা-লোৱাৰ একো আয়োজন নাছিল । কিবা কৈ হাবমোনিয়াৰ এটা ভাত দেখিছিলো, বোৰহয় কোনোবা সডাই-ধাবলৈ দিয়া । শ্ৰীযুক্তা বক্ৰা সু-গায়িকা লি খ্যাতি আছে আৰু তেখেতক দেখিয়ে ক্লাব ঘৰত উপস্থিত

খকা ভালেমান বন্ধুৱে হাৰমোণিয়াম আগন্তু দি গান গাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে । য'ত গান গাবলৈ অনুৰোধ কৰিলে সেই কোঠালীতো গক, বেছি মানুহ তাত নধৰে । বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া ডাৰ ভিতৰত সোমাবলৈকে পোৱা নাই । ডেকা সকলৰ উৎকণ্ঠা আৰু আগ্ৰহ দেখি তেখেতে হাঁহিলে । শ্ৰীযুক্ত বৰবৰাই স্ত্ৰগায়িকা সুলভ আপত্তি তুলি ক'লে—“বহুত দিন অসমীয়া গান অভ্যাস কৰা নাই ।” মই বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পিছৰ পৰাই ক'লো—“বঙালী হলেও চলিব, আমি সৰ্বভূক, Cosmopolitan ”; বেজবৰুৱাই মোলৈ প্ৰসন্ন মুখখন ঘূৰাই কলে,—“ঠিক কৈছা, ময়ো Cosmopolitan, কিন্তু দুখৰ বিষয় ইয়াকে বহুতে নুবুজিলে ।” শেষৰ কথাফাকিত তেখেতৰ জীৱনত লুকাই থকা অসন্তোষ এটা হুমুনিয়াহৰ ভিতৰেদি ব্যক্ত কৰিলে—মোৰ এনে যেন লাগিল । আজিও মোৰ নিজৰ ভিতৰতে অনুসন্ধিৎসা জাগি উঠে—সচাঁটক আমি তেখেতক উদাৰ বুলি, Cosmopolitan বুলি নিচিনিলোনেকি ? অকল বুদ্ধিৰ বেদীত, মানসিক কণ্ঠৰ বেদীত অৰ্থা দিয়েই তেখেতৰ অতৃপ্ত আত্মক বিদায় দিলো মোকি ?

যিমানে তেখেতৰ স্বৰ্গগত আত্মাৰ কথা ভাবোঁ, তিমানে সন্দেহ বাঢ়ে, ক'ৰ-বাত অবিচাৰ কৰিলোনেকি ? ১৯২৪ চনত প্ৰথম কোচ-পেণ্টে গৈতে দেখাত মোৰ মনৰ ধোঁকোজা আজি তেখেতৰ সাৰ্বজনীন উদাৰ ভাবৰ ওচৰত অতি খৰ্ব হৈ যায় । দেৱতাৰ বিগ্ৰহত মাটিৰ আৱৰণতে দৃষ্টি আৱদ্ধ থাকিল, ভিতৰলৈ চাবৰ শক্তি নহল ? পণ্ডিত জৱহৰলালক ইউৰোপত বিদেশী সাজ-পাৰ পিন্ধা সন্মুখে প্ৰশ্ন কৰি বাতৰি কাকতৰ সংবাদ দাতাই যি অসন্তোষ-জনক সমিধান পালে, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ সূত্ৰ অৱধারণ কৰা হলে বোধহয় এনে আভুৱা উত্তৰ দিব নালাগিলহেঁতেন । দেশ, প্ৰদেশ আৰু লাগে সচাঁ, কিন্তু তাৰ ওপৰতো নিজৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰা, মনৰ পৰিধি বহলোৱাহে উদাৰ পন্থা । বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ চৰিত্ৰত এই মহৎ ভাৱৰ নিদৰ্শন কিৰল নহয় । আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ তেখেত সুখীয়াৰ এই কথা সৰ্ববাদী সন্মত । বঙলা ভাষাৰ প্ৰাধান্য খণ্ডনত যুক্তি আৰু তৰ্কৰে অবিপ্লৱিত বুদ্ধ কৰি কৃতিত্ব লাভ কৰাত তেখেতৰ স্থান অধিতীয়—নাট্যকাৰ, কবি, হাস্যৰসিক সকলো বিষয়তে অসমত তেখেতৰ প্ৰতিভা অপ্রতি-যম্পী বুলি একবাক্যে স্বীকাৰ কৰিছো ; কিন্তু টহানতো তেখেতৰ অসন্তোষ কিহত ? তেখেতে বঙালীৰ ঘৰত বিয়া কৰাইছিল বুলি, ঘৰত বঙালী ভাষাৰ প্ৰচলন চলিছিল বুলি কোনোৱে তেখেতৰ প্ৰতি অবিচাৰ কৰিছিল নেকি ? কবিত্ব পাৰে । কিন্তু তেখেতসকলে এৰাব যুক্তিৰে নিজৰ মনোভাব পৰীক্ষা কৰি নাচালে কিয় ? বেজবৰুৱাৰ নিচিনাকৈ শুধ অসমীয়া ভাষা কেই-

জনে লিখিছিল বা লিখে,—শুধু অসমীয়া কথাছবি কেইজনে আঁকিছিল বা আঁকে, দেশৰ গৌৰৱত গৌৰৱান্বিত বোধ কৰিবলৈ, দেশৰ ভাষাৰ লুপ্ত গৌৰৱ ফিৰাই আনিবলৈ বিদেশত থাকি কেইজনে এনেকৈ প্ৰাণ পাত কৰে, আৰু তেখেতৰ ভাষাত—“হাড় কেদাল নিজদেশত পেলাবলৈ কেইজনে এনেকৈ উৎকণ্ঠা প্ৰকাশ কৰে? ইমানতো কাৰোবাৰ সন্দেহৰ ধল থাকিবনে যে তেখেতৰ স্বদেশ প্ৰীতি কৃত্ৰিম আৰু আমাৰ বোৰাহে “মোহৰ মৰা”? তেখেতৰ জাতীয়তা ঘৃণাৰ বোৰাহে যেবা ঠেক জাতীয়তা নহয়, বিশ্বৰ জাতীয়তা। বিয়া বা সাময়িক মাত কথা ক্ষণস্থায়ী, মানুহজনৰ ভিতৰ খনেই তেওঁৰ প্ৰকৃত পৰিচয়। কবীন্দ্ৰ ববীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ পূৰ্বপুৰুষ অসমীয়া বুলি এটা কথা উঠাত আৰু তেখেতৰ বঙালী উপাসিকা এগৰাকীয়ে তেখেতৰ এই কথাৰ সত্যতা সম্বন্ধে প্ৰশ্ন কৰি পঠিওৱাত ববীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে যি সমিধান দি চিঠি দিলে সেই চিঠিৰ সমালোচনা কৰি বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই যি এটি চুটি প্ৰৱন্ধ লিখিছিল, তাতেই তেখেতৰ প্ৰাদেশিকতা সম্বন্ধীয় ধাৰণাৰ প্ৰকৃত পৰিচয় ভালকৈ পোৱা যায়। ঠাকুৰৰ মত যেনে উদাৰ আৰু মহান, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰো তেনে তেজাল আৰু প্ৰশস্ত।

বেজবৰুৱাৰ স্পষ্ট ‘চৰিত্ৰ’ বোৰৰ পৰা মানৱ ধৰ্ম তেখেতৰ মনত কেনেকৈ শিপাইছিল তাৰ গম পোৱা যায়। তেখেতৰ অপকপ সৃষ্টি ডালিমী আৰু ভাইৰ বাপেকৰ চৰিত্ৰতে কি গভীৰ সহানুভূতি চালি দিছে তাৰ আভাস পাৰ, কিন্তু সেইবোৰলৈ হাত নেমেলি তেখেতৰ জীৱন সৌৱৰণলৈ আঙুলিনিলে মানুহ জনৰ প্ৰকৃত পৰিচয় পোৱা যায়। নিজৰ বিষয়ে এনে অহঙ্কাৰ শূন্য, এনে অকপট লিখা কেইখন আত্মজীৱনীত আৰি পঢ়িবলৈ পাইছা? তেখেতে পদে পদে ভয় কৰিছিল—কিজানি কাৰবাক আঘাত দিয়া হয়, কিজানি অজ্ঞাতে কাৰো প্ৰতি অবিচাৰ কৰা হয়। বোৰ বিষয়ে মানুহে নাজানক সিও ভাল, কিন্তু বোৰ প্ৰতি কোনে কি অনায়াস অবিচাৰ কৰিলে তাক বোৰ জনোৱাৰ সকাহ নাই—এই ভাবেৰে যেন তেওঁ আটাইবোৰ কাহিনী লিখিলে। পৰিতাপৰ বিষয় সিও অসম্পূৰ্ণ থাকিল। (উদ্যোগী বহু শ্ৰীমান মাধৱ বেজবৰুৱাক ইয়াৰ যোগেৰে অনুবোধ কৰিব পাৰোনে যে এই সিঁচৰিত হৈ থকা জীৱন সৌৱৰণ প্ৰৱন্ধবোৰ এঠাইত লগলগাই ছপাই উলিয়াব?) লোকৰ প্ৰতি এনে সজীৱ সহানুভূতি কেইজনৰ থাকে? অন্তৰৰ বিশালতাৰ ই এটা অপূৰ্ণ নিদৰ্শন। ইমানতো আৰি তেখেতৰ প্ৰকৃত পৰিচয় নাপায়নে?

অসম গোবৰ ৩বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পুৰা স্মৃতিত ঘনত পৰা কথা

৩আৰম্ভ চন্দ্ৰ আগবঢ়ায়

আঢ়ৈ কুৰি বছৰৰ আগৰ কথা। ১৮১০ শকাব্দৰ মাঘ মাহত কলিকতা মহানগৰীৰ পৰা “জোনাকী” কাকত ওলায়। তেতিয়ালৈকে অসমীয়া ভাষাত আধুনিক ধৰণৰ কোনো গানৰ পুথি প্ৰকাশিত হোৱা নাই। বঙালী যাত্ৰাৰ বা কলিকতীয়া থিয়েটাৰৰ বা “বুদ্ধগদীত”ৰ ২১৪ টা বঙলা গান গাই মনৰ হেপাহ পলুৱাইছিল। সেই সময়ত স্বৰ্গীয় সঘোদৰ বৰা বি, এল, ডাঙৰীয়াই তেজপুৰত ওকালতি আৰম্ভ কৰিছিল। তেখেতে অসমীয়া গানৰ বৰকৈ অভাব অনুভৱ কৰি “গান” নামে এটি স্কলৰ প্ৰৱন্ধ লিখি “জোনাকী” কাকতলৈ পঠায়। ১৮১০ শকাব্দৰ ফাগুন মাহত তেতিয়া সংখ্যাৰ “জোনাকী”ত সেই প্ৰৱন্ধ প্ৰকাশিত হয়। তেখেতৰ “গান” নামৰ প্ৰৱন্ধ পিচৰ শকৰ কাতি মাহৰ ১০ম সংখ্যা “জোনাকী”ত ওলায়। আমি তেতিয়া তেজপুৰ হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ। আমাৰ সচপাঠ্যসকলৰ এটা দল আছিল। সেইদলৰ ভিতৰত নবীন চন্দ্ৰ বৰদলৈ, কৃষ্ণ প্ৰসাদ আগবঢ়ায়, ব্ৰজানন্দ বৰকাকতী, নাৰাকাহ বৰকাকতী আদি কেইবাজনো উদ্যোগী ছাত্ৰ আছিল। ৩শৰং চন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তী বঙালী হলেও আমাৰ দলৰ ভিতৰত আছিল। তেওঁ স্কলৰকৈ অসমীয়া ক’ব আৰু লিখিব পাৰিছিল আৰু সকলো বিষয়তে অসমীয়াৰ লগত শাৰী পুৰাইছিল। ৩বৰা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰৱন্ধ দুটা পঢ়ি আমাৰ মনলৈ এনেকুৱা এটা উকীপনা আছিল যে আমি তেতিয়াই অসমীয়া ভাষাত কিছুমান ধৰ্মবিষয়ক আধুনিক ধৰণৰ গান লিখি এখন পুথি প্ৰকাশ কৰিবলৈ সংকল্প কৰিলো। আমাৰ দলৰ সকলোটিয়েই এই কামত হাত দিলো। বঙলা “বুদ্ধগদীত”ৰ পৰা কিছুমান গান অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰি আৰু ২১৪ টা গান নতুনকৈ বচি পুথিখনৰ নাম “বুদ্ধগদীত” দি ছপাই উলিওৱা হ’ল। আমাৰ লগৰীয়া বন্ধু শৰৎচন্দ্ৰ চক্ৰবৰ্তীক পুথিখনৰ প্ৰকাশক কৰা হ’ল। যি সময়ত এই পুথি প্ৰকাশিত হয়, তেতিয়া তেজপুৰত ৩ডান সোণাৰীৰ এটা গানৰ দল আছিল।

তেওঁ আছিল সেই দলৰ ওস্তাদ । তেওঁ স্পন্দৰকৈ বেহেলা বজাব আৰু গান গাব পাৰিছিল । কিন্তু তেওঁ যিবিলাক গান গাইছিল বা “চুকুৰীৰ” হতুৱাই গোৱাইছিল, সেই গানবিলাকক “গাহান” বুলিছিল । মণিপুৰৰ আৰু দেৰগাঁৱৰ নাটিনীবিলাকেও এইফালে আহি বঙলা গান গাই নাচ-বাগ কৰিছিল । “বৰগীত” সত্ৰবিলাকত আৱদ্ধ আছিল । সৰ্বসাধাৰণে, আনকি আগলৈ উঠি অহা ন’বা-ছোৱালীয়েও, বঙালী যাত্ৰা চাই বঙলা গান গাবলৈ অভ্যাস কৰিছিল । আধুনিক ধৰণৰ অসমীয়া গান অসমত নোহোৱাৰ নিচিনা আছিল । হাটে-বজাৰে, বাটে-ঘাটে, অসমীয়া মানুহৰ মুখত অশুদ্ধ বঙলা গান শুনা হৈছিল । তেজপুৰৰ কৈৱৰ্ত্ত ডেকাই গোৱা শুনিছিলোঁ,—“পঞ্চবাটা বনে, দুষ্ট দশাননে হৰি নিলে সীতা জনম দুঃখিনী ।” আকৌ ভাৱনা ঘৰতো কোনো বছৰাই গোৱা শুনিছিলোঁ,—“আইসৰে আই বাপু ঝাড়ুৱালা”—ইত্যাদি । এনেকুৱা দিনত “ধৰ্ম্মসঙ্গীত” প্ৰকাশিত হয় । প্ৰথমতে এখন “ধৰ্ম্মসঙ্গীত” তেতিয়াৰ “জোনাকী”ৰ সম্পাদক স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াটলৈ উপহাৰ স্বৰূপে পঠোৱা হয় । তেওঁ সেই পুথিখন পাই যি মন্তব্য কৰিছিল, সি ১৮১৩ শকৰ চ’ত মাহৰ “জোনাকী”ত প্ৰকাশিত হৈছিল । তলত তাক তুলি দিয়া হ’ল :—

“ধৰ্ম্মসঙ্গীত” পুথিখন কেইজনমান ছাত্ৰৰ দ্বাৰা অসমীয়া ভাষাত ৰচিত আৰু সংগৃহীত । প্ৰকাশক—শ্ৰীশৰৎচন্দ্ৰ চক্ৰৱৰ্ত্তী, ডেজপুৰ । বেচ ১০/০ অনা মাথোন । এই পুথিখন পাই যে আমি কিমান সন্তোষ পাইছো তাক কৈ অঁটাৰ নোৱাৰো । জন দিয়েক পঢ়াশালিৰ ছাত্ৰৰ এনে সং আৰু গুৰুতৰ কাৰ্য্যত উদ্যম আৰু পুৰুষাৰ্থ দেখি আমি সঁচাৰ্চিটকৈয়ে বৰ ৰং পাইছোঁ । বৰ্ত্তমান কালৰ উপযোগী ধৰ্ম্মসঙ্গীত পুথি অসমত নাছিল; সেই অভাৱৰ এতিমলানো যে এই সঙ্গীত পুথিয়ে নূপুৰাৰ আমি এনে কথা কেতিয়াও কব নোৱাৰোঁ । ধৰ্ম্মসঙ্গীতৰ গানবিলাক পঢ়িলে ৰচোতাগুনৰ অন্তৰতো কেনে নিকা, শুচি আৰু ওখ তাক হেলাতে বুজিব পাৰি । হায় ! এনে নিৰ্ম্মল অন্তৰত মলি নপৰাকৈ বাবেওটি কাল থাকিব নে ? পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰো বেন থাকে । আমি বেছ জনো বেবন্ধতে “এই ক্ষুণ্ণীয়া লবা কেইটাই কিখন লিখিছে,” এইবুলি ধৰ্ম্মসঙ্গীতক উৰাই দিব; কিন্তু আশা কৰোঁ আমাৰ বহু ছাত্ৰ গ্ৰন্থকাৰসকলে তাত বেন নিকাংসাহ নহয় । ইহাই দাঁত উলিয়াই আঁতৰৰ পৰা হাঁহিৱেই থাকিব, কাম কৰাই তালৈ কটীয়াতকৈ নেচাই কৰ্ত্তব্য কাম কৰি পৈ থাকিব । পঢ়াশালিৰ ছাত্ৰৰ কাৰ্য্য উপলুঙাৰ পাত্ৰ বুলি যাব সন্দেহ আছে, সিনো নেহাঁহি কি কৰিব ? সিডো নেজানে যে আজিৰ ছাত্ৰ কাইলৈ দেখিব

গণ্যমান্য মানুহ; আৰু আজিৰ চাতৰৰ হিয়াৰ গজালি কাইনৈ গণ্যমান্য মানুহৰ হিয়াৰ প্ৰকাণ্ড বৰগড়। যিহেতু নেজানো যে পৃথিৱীৰ সকলো ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰ্য্যৰ গুৰিতে চাতৰ। যিহেতু নেজানো যে ইটালীৰ উদ্ধাৰৰ মূলত চাতৰ, জাৰ্মান সাম্ৰাজ্যৰ মূলত চাতৰ। যিহেতু নেজানো যে তিনিটি পানশালিৰ চাতৰ জগৎজোৰা ষেঠ-দিষ্ট খৃষ্টান ধৰ্ম্মৰ গুৰি। বাস্তৱিকতে নিৰ্ভীক্ৰ অস্তৰ, নিপানী উচ্চাহ, নেৰেঙোৱা মন যদি কাৰখান আছে, তেন্তে সি সৰস্বতী আইৰ মন্দিৰৰ সেৱক শুদ্ধ সহ পানশালীয়া চাউকসকলৰ। এই আইৰ সেৱা এৰিলে বুলিলেই মানুহ সংসাৰৰ নানাবিধ দৈত-দানন্তৰ লগত পৰি সেই সেই অৱস্থা পায়। হেজাৰৰ মাজত ক'ৰবাত এটা দুটাহে সেইবিলাকৰ হাতৰ পথা সাৰিব পাৰে। সেই দেখিহে আমাৰ পানশালিৰ বন্ধুসকলক পানশালি এৰি যোৱা দেখিলে আমাৰ মূখ শুকাৱ। এইবিলাক যি হওক, ধৰ্ম্মসঙ্গীতৰ কথা কোৱা যাওক। ইয়াত ১৪১ টা গীত আছে। অধিক খিনি গীতৰ ছন্দ আদিত নানা দোষ আছে। আমাৰ যদিও স্তব আৰু তালৰ বৰ বোধ নাই, তথাপি আমি যতদূৰ বুজিছোঁ, ভালেমান গানৰ স্তব ঠিক হোৱা নাই যেন লাগিল। কিন্তু এইটোও ৰূপাহৰো যে চাতৰ-সকলৰ ই প্ৰথম উদ্যম। ঠায়ে ঠায়ে দুটা এটা বৰ্ণাশুদ্ধি দোষ আছে যদিও ই অধিকখিনি অসমীয়া পুথিতকৈ সেই পাকে শুদ্ধ। দ্বিতীয় সংস্কৰণত আৰু ভাল হব বুলি আশা কৰা হৈছে। সকলোৱে ধৰ্ম্মসঙ্গীতৰ আদৰ কৰি লেখকসকলক উৎসাহ দিয়া উচিত।”

“ধৰ্ম্মসঙ্গীত”ৰ ঘাই নিখোতা ৬কৃষ্ণপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ৬নবীনচন্দ্ৰ বৰদলৈ। কৃষ্ণপ্ৰসাদ সকলৰে পৰাই বৰ ঈশ্বৰ পৰায়ণ, সত্যদৃষ্টি আৰু নিৰ্ভীক আছিল। নবীনচন্দ্ৰও সকলৰে পৰাই স্বদেশ-প্ৰেমিক, শাস্তীৱাল আৰু কৰ্ত্তব্যপৰায়ণ আছিল। কৃষ্ণপ্ৰসাদৰ গদ্য আৰু পদ্য প্ৰৱন্ধ “জোনাকী” আৰু “বিজুলী” কাকতত ওলাইছিল। অকালত নমৰা হলে তেওঁ এটি দেশৰ বড় হ'লহেঁতেন।

কলিকতাৰ অ'ল্ড বৈঠকখানা দ্বিতীয় লেনৰ ৩৪১ নং ঘৰত ৬বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকি পচোতে তেখেতে বোক ক্ষিতীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰৰ লগত বোলপুৰৰ শান্তিনিকেতনৰ উৎসৱ চাবলৈ পঠাইছিল। শান্তিনিকেতনত এদিন এৰাতি থাকি তাৰ উৎসৱ চাই আহি যই বিটো প্ৰৱন্ধ লিখিছিলো সেইটো “জোনাকী”ত প্ৰকাশিত হৈছিল। ৬বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পুণ্য স্মৃতিত তেওঁলৈ মনত পৰি তেওঁৰ উদ্দেশ্যে তত্ক্ষিণ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাৰ্হ্মলি অৰ্পণ কৰি এই কথাখিনি লিখিলোঁ। যিমান দিন যই কলিকতাত তেওঁৰ লগত আছিলো সিমান দিন যই তেওঁৰ সোদৰোপন ঘেহ আৰু সবুপদেপ

ভূটোপা চকুলো

পুৰণি স্মৃতি

লক্ষ্মীধৰ শৰ্ম্মা

(দেশপ্ৰাণ লক্ষ্মীধৰ শৰ্ম্মাৰ “জীৱন স্মৃতি” নামৰ হাতেলিখা পুথিৰ “ভেলেট খুবৰ দৌৰাঘা” নামৰ প্ৰথম প্ৰৱন্ধৰ পৰা এই ছোৱা লক্ষ্মীধৰৰ ভতিজাক শ্ৰীযুত জীৱনচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পৰা “বাঁহী”ৰ কাৰণে আচুতীয়াকৈ পোৱা)।

শ্ৰদ্ধেয় বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ নামৰ লগত সৰুৰে পৰা আন দৰে মোৰ পৰিচয় থাকিলেও মই প্ৰথমতে ১৯১৬ চনত অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম সভাপতি ৰূপে গুৱাহাটীত দেখো। তেতিয়া মই কটন কলেজৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক শ্ৰেণীত। সভা-সমিতিৰ বিশেষ মৌল নুৰুজিলেও অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ সকলো কাৰ্য্যতে মই যথাসাধ্য যোগ দিছিলোঁ। স্বৰ্গীয় সত্যনাথ বৰা ডাঙৰীয়াৰ চ'বাত বহা বিষয় বাছনি সভাৰ বশ্যচো আজিলৈকে মোৰ চকৰ আগত জিলিকি আছে, সম্ভৱতঃ মোৰ জীৱনত এনে আলোচনা এয়ে প্ৰথম বুলি। শ্ৰীযুত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া সপৰিয়ালে আহিব বুলি জানি ছাত্ৰসকল কিছু চঞ্চল হৈ উঠিছিল কাৰণ তেতিয়াৰ অসমীয়া ছাত্ৰ বিশেষকৈ গুৱাহাটীত পঢ়া ছাত্ৰই বনীয়ীসকলৰ লগত ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ সাহ নকৰাটো এটা স্বাভাৱিক কথা। কটন কলেজৰ বৰ্ত্তমান অসমীয়া সাহিত্যৰ অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত দিবাংকৰ

পাইছিলো। কলিকতাৰ পৰা আহি শিৱসাগৰৰ বেজবৰুৱা হাইস্কুলত যি এবছৰ শিক্ষকৰ কাম কৰিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতৰ পিতৃ দেৱতা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ পৰা পিতৃত্বল্য ঘেহ আৰু আত্মীৰ্বাদ পাইছিলো।

গোশ্বামীদেৱো সেইবাৰ কঠিন কলেক্ত পঢ়িবলৈ আহিছিল। তেখেতৰ সৰল অমায়িক ব্যৱহাৰত মই মুগ্ধ হৈছিলোঁ আৰু আমাৰ ৰাজত এটা বন্ধুত্বৰ ভাব গঢ়ি উঠিছিল। মই জৰ্জৰিত ভিতৰত মোৰ বন্ধন দলত কেৱল তেখেতেই দাঙি ধৰাইছিল আৰু দাঙি বুজোৱা সবল্যমো তেখেতৰ আছিল। শ্ৰীযুক্ত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ সপৰিয়ালে আগমনৰ বাৰ্হী শুনি মই দাঙি ধৰাই অলপ পৰিষ্কাৰ হৈ লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু দৰাচলতে যদিও একেবাৰে আবশ্যক আছিল তথাপি এই কাম সেই মহৎ কাৰ্যৰ আদৰ্শতে জয় জয়তে মোৰ জীৱনত ঘটিল। সেই বছৰ ছাত্ৰ সন্মিলন অসমীয়া ছাত্ৰ আৰু অসমীয়া জাতিৰ জীৱনতে এটা লেখত লবলগীয়া ঘটনা। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ অভিভাষণত সকলো মুগ্ধ হৈছিল আৰু তেখেতৰ কন্যাসিকলৰ সৌন্দৰ্য, ৰচিকন অসমীয়া সিংধাপৰ সাজ আৰু বোধগম্য আদিয়েও সকলোৰে মুহিত কৰিছিল। মোকো অগম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম বছৰ কাৰ্য্যনিৰ্বাহক সভাৰ সভা নিৰ্বাচিত কৰে। সভা হৈ যোৱাৰ দিন-দিয়েকৰ পিচত এদিন সভামণ্ডপৰ ওচৰত ফাঁটী লোৱাৰ কাৰণে দিহা কৰা হৈছে। চন্দ্ৰ দাসই (৬৮ জনাথ শত্ৰু) মোক যাৰলৈ লবলৈ কোৱাত মই গলোঁ। সেইবাৰ মই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত ২০ টকীয়া বৃত্তি এটা পাবলৈ পাৰিছিলোঁ। তেখেতে বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত সেই কথা উল্লেখ কৰি মোক চিনাকি কৰি দিলে।

বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই বেচ, ভাল, শুনি ভাল পালো, ভালকৈ পঢ়িবা বুলি কৈ গলে।

তাৰ আঠ বছৰৰ পিচত অগম সাহিত্য সভাই শ্ৰীযুক্ত বেজবৰুৱা ডাঙৰী- যাকে উক্ত সভাৰ ধ্বংসাত্মক অধিবেশনত সভাপতি মনোনীত কৰে। তেখে- তৰ স্কলৰ অভিভাষণ তেখেতে শ্ৰীযুক্ত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাইলৈ চপাৰৰ কাৰণে পঠাই দিয়ে। সেই সময়ত দুৱৰাৰ লগত মোৰ প্ৰগাণ বন্ধুত্ব, যি বন্ধুত্বই আজিও আমাৰ দুয়োৰে হিয়া ভৰি আছে। এই চপা কাৰ্য্যত মই তেখেতক সাহায্য কৰোঁ। সেইবাৰ মই এম. এ পৰীক্ষা দি পাচ কৰিছোঁ আৰু '২৫ চনৰ জানুৱাৰীত আইনৰ প্ৰথম পৰীক্ষা দিম বুলি আনচি পৈছিলোঁ। প্ৰথমতে সভালৈ নাৰাওঁ বুলিয়েই ভাবিছিলো, শেষত কোৱা সামৰিৰ মোচাৰিলোঁ। এখন অ. ভা, উ. সা, সভা নটক স্থাপিত কৰি তাৰ পৰা প্ৰতিনিধি হৈ ললোঁ। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াক হাওণাত সহস্ৰনা কৰিলোঁগৈ আৰু তেখেতৰ লগতে শ্ৰীযুক্ত গজাপ্ৰসাদ বৰুৱা, শ্ৰীযুক্ত দুৱৰা প্ৰমথো কেইবাগৰাকি মানুহেৰে অসমলৈ যাত্ৰা কৰিলোঁ। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত শ্ৰীযুক্ত বসন্তৰাণী বৰুৱা বি. এ ও গৈছিল। তেতিয়া তেখেতে দ্বিতীয় বাৰ্ষিক

শ্রেণীত পচিছিল যেন লাগে । বেজবক্সা ডাঙৰীয়াৰ লগত এইবাৰ মোৰ
 ঘনিষ্ঠ আলাপ হয় । মই গৈ গুৱাহাটীত ডাঃ শ্ৰীযুক্ত হেমচন্দ্ৰ বক্সা এম, এ
 (মোৰ মামা)ৰ ঘৰত উঠোঁগৈ আৰু তেওঁলোকে মিঃ জে, বক্সাৰ ঘৰত
 আলহী হৈ থাকেগৈ । সেইবাবেই বোধকৰে। শ্ৰীমান মাখন (শ্ৰীযুক্ত কৰ্ণাধৰ
 বক্সা) আৰু শ্ৰীমান কণমইনা (শ্ৰীযুক্ত গিৰিজাধৰ বক্সা)ৰ লগত মোৰ
 প্ৰথম বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় যদিও আগেয়ে তেওঁলোকক মই দেখিছিলোঁ । এই দুটি
 অসমীয়া ডেকাৰ হৃদয়ৰ মাধুৰ্য্যই মোক বৰকৈ মুগ্ধ কৰিছিল আৰু আজিও
 সেই বন্ধুত্ব উজ্জ্বল হৈ আছে । গুৱাহাটীত থকা দিনকেইটা পৰম আনন্দত
 অতিবাহিত হ'ল । তাৰ পিচত বেজবক্সা ডাঙৰীয়াৰ লগতে কলিকতালৈ
 উভতি আহোঁতে তেখেতসকলৰ লগত বাৰিষ্টাৰ শ্ৰীযুক্ত নিম্নলচন্দ্ৰ চাটাজী
 মহোদয় তেখেতৰ মাকক লৈ অসমৰ পৰা আহিছিল । এই বাৰিষ্টাৰ গৰাকিৰ
 ঘৰ হৰিণ মুখাৰ্জী বোডত আৰু তেখেতে অসমত কাম কৰা বায় বাহাদুৰ বাবু
 দেবেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ মুখাৰ্জীৰ কন্যাক বিয়া কৰাইছে । গাড়ীত এখেতসকলৰ
 লগত ৰং বেমাণি কৰি অহাৰ কথা আজিও মনত আছে । তাৰ পিচত
 বেজবক্সা ডাঙৰীয়াৰ লগত আৰু দুবাৰ নে এবাৰ সাক্ষাৎ হৈছিল । এই
 নিঃকিন অসমীয়া ছাত্ৰটিয়ে যে তেখেতৰ হিয়াৰ অকণমান ঠাই দখল কৰি
 ধন্য হ'ব পাৰিছিল ; নহলে ১৯২৬ চনত তেখেতৰ ঘৰলৈ যোৱাটো
 কেতিয়াও হৈ নুঠিলহেঁতেন ।

ৰাতিপুৱা ঋতু চিঙাত গাড়ী বদলি কৰি ৭।। মান বজাত সম্বলপুৰ
 ষ্টেচন পালোঁগৈ আৰু ৰেলৰ দুৱাৰ মুৰব্বি চাই পঠিয়াই দেখো স্বয়ং
 বেজবক্সা ডাঙৰীয়া ষ্টেচনত হাজিৰ । মই লৰালৰিকৈ নামি তেখেতক দৰ্শনাৰ
 জনাই গাড়ীৰ কাৰণে ইফালে সিকালে চাওঁতে তেখেতে “গাড়ী আনিছোঁ,
 তাতে মালবস্ত্ৰ তুলি দিবা” বুলি ক'লে । এইবোৰ ঠাইত গৰম গাড়ী
 ব্যৱহৃত হয়, তেখেতৰো সুন্দৰ গৰু এহালীৰে এখন গাড়ী আছিল, তাতে
 তেখেতে ষ্টেচনলৈ আহিছিল । মনৰ আনন্দত তেখেতৰ লগত কথা পাতি
 তেখেতৰ ঘৰ পালোঁগৈ । মহানন্দীৰ পাৰত সুন্দৰ এটা খেৰৰ বঙলা ।
 সমুখত এখন কুননি বাগিছা । তেতিয়া ঘৰত তেখেতৰ তিনিও গৰাকী
 ছোৱালী আছিল । শ্ৰীযুক্ত অৰুণা দেবীক ১৯১৬ চনত এবাৰ আৰু
 তেখেতৰ বিয়াত এবাৰ মাত্ৰ দেখিছিলোঁ । তেখেতৰ লগত আলাপ
 আছিল । শ্ৰীযুক্ত দীপিকা দেবী আৰু শ্ৰীযুক্ত বসন্তলী দেবীৰ লগত
 আলাপ আছিল । বিচেচু বেজবক্সা আৰু শ্ৰীযুক্ত অৰুণা দেবীৰ লগত
 পৰিচিত হৈ ৰব ৰং পালোঁ । আগদিনা ৰাতি নিদ্রাহাৰ । গভিৰে নীৰু
 খোৱাৰ খবৰ ললোঁ । এটা প্ৰকাণ্ড কেব্ আৰু চাহ আছিল । দেবীডে

দেখোতে কথা-বতৰাৰ মাজেদি কেবুটোৰ এভাগ শেষ হৈ গ'ল। ভোক আৰু তাক প্ৰস্তুত কৰাৰ মহিমাতে এনে হৰলৈ পালে। আইপেউসকলে নিশ্চয় যোক বাক্স বুলি ভাবিছিল। কোম্বোৱে কোনোৱে কম ডিহোতা মানুহে সবহটৈ খোৱা মনিহ মানুহ ভান পায়। ডেইলিটসকলে সঁচাকৈয়ে যোক তেনে ভাবিছিল নে নাই নেজানো; কিন্তু মূখেৰে ডেইলিটসকলে মোৰ আহাৰৰ পৰিমাণৰ বিষয়ে আনন্দহে প্ৰকাশ কৰিলে।

মোৰ কাৰণে এটা কম আৰু এটা বাথৰুম দ্বিক কৰি ধোৱা আছিল। মোৰ বিচনা-পত্ৰ পৰা হৈছেনে নাই চাবলৈ সোমাই গৈ, মই চুটকেছৰ পৰা গোল্ড ফ্লেকৰ টিনটো আৰু জিৱেচনাইটো উলিয়াই টেবুলৰ ওপৰত থওঁড়ে, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াই সোমাই আহি চিগাৰেটৰ টিন দেখি মই চিগাৰেট খাওঁ নেকি সুধিলে। মই মূৰ নজুওৱা দেখি "মোকনো ইমান পুৰণি ধৰণৰ পাইচানে ? হোৱা" বুলি তেখেতৰ চিগাৰেট এটা ৰাখিব কৰি লোক দিলে। এই আতিথেয়তাত মই মুগ্ধ হৈ গ'লোঁ। তেখেতে নিজে চিগাৰেট নাখায়, চিগাৰ খায়। কিবা কাৰণত তেখেতৰ আলমাৰি এটাও টেট এক্সপ্ৰেচৰ টিন দুটা আছিল। কোৱা বাতলা সি আমাৰ ভোগতে লাগিল।

মিচেচ বেজবৰুৱাৰ মেহত মই একেবাৰে বশ হৈ গলো। এই বশীকৰণ আৰু স্পষ্ট হৈ উঠিল তেখেতৰ পুৰণি ভাৱত্যাগী প্ৰখ্যাত বন্ধনৰ গুণত। সেই কেইদিন যেন অমৃতহে ভুজা হ'ল। আবেলি বেভমিন্টন, তাৰ পিচত মহানদীৰ শিলে শিলে ব্ৰহ্মণ। বাতি ক্ৰান্ত ব্ৰীজ। অৱসৰ প্ৰাপ্ত চৰভজ প্ৰভৃতিৰ লগত সমানে চিগাৰেট খাই ফুটি কৰি তাচখেলাৰ কথা আঞ্জিও পাহৰা নাই। কেতিয়াবা গান। কেতিয়াবা অকলৈ ব্ৰহ্মণ। বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত নানা বিষয়ে অকুৰন্ত আলোচনা। মূঠতে অতিথি-সেৱা-পৰায়ণ, মাজিত-কচি এই শিক্ষিত পৰিয়ালৰ মাজত সেই কেইদিন পৰম সুখত কটালো। চাওঁতাল ডেকেৰী বিলাকৰ ফলৰ প্ৰতি হেঁপাহ দেখি মই আচৰিত হৈছিলোঁ।

সিহঁতে কানটলৈ যাওঁতে জুৰ বাছি বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ গেটৰ ওচৰত ফুল বুজি বৈ থাকে। আৰু ফুল পালেই হাঁহি হাঁহি মূৰত পিছি গুচি যায়, কেতিয়াবা একো আঘাৰ গানত সিহঁতৰ আনন্দ প্ৰকাশ হৈ পৰে। সন্ধ্যা-পূবত মূৰগী চবাই বলি দিয়া এখন ডাঙৰ দেৱী সেৱালয়ো সেৱিছিলোঁ।

ইবান সুখ মোৰ কপালত সহ্য নহ'ল। কিবা কুপ্ৰহৰ কেবলত মোৰ পুৰণি-কলীয়া ৰূপ বুৰণৰ ধৈ সোৰণিৰ ভেলিট খুৰ এখন আৰু ব্লেড এক বাঙিল লৈ সন্ধ্যাপূবলৈ যাত্ৰা কৰিছিলোঁ। ভেলিট বুৰন্ত ডেভিয়া ব্লেড এখন লপোৱা আছিল। তাক কেনেকৈ সোলোকাৰ লানে সেইকথা চক-

ব্যহৰ পৰা অভিমুখ্য ওলাব নজনাৰ দৰেই মই জনা নাছিলোঁ। প্ৰথম দিন নিশ্বিষে খুৱালোঁ। দ্বিতীয় দিন অলপ টিনাটনি কৰাত নোলোৱাত কোনোমতে কাম চলালোঁ। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ দিন বিশেষ পৰিশ্ৰম কৰিও পুৰণি ব্লেড উলিয়াব নোৱাৰি ঠুপ কৰি কাম চলালোঁ। পঞ্চম দিনা দাডি দেখা হ'ল; অথচ ব্লেডো উলিয়াব নোৱাৰি পৰিশ্ৰমত ঘামিজামি হাবাশাস্তি হলোঁ। ঠুপ কৰিলেও তাৰ ধাৰ নুঠা হ'ল। সেইদিনা যে দাডিৰ ওপৰত বুটিখুৰ কিমান চুচিলোঁ তাক নেন্দেখা জনেহে জানে। মোৰ অৱস্থা সাংঘাতিক হৈ আহিবলৈ ধৰিলে। যদিও মিচচ্ বেজবৰুৱাৰ নক্ষণ আৰু স্নেহ, বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ আপুৰুগীয়া সচ্চ আৰু আইদেউসকলৰ সাহচৰ্য্য এৰি আহিবৰ মোৰ অকণো মন নাছিল আৰু যদিও দিনদিনেই থকা একো ঠান নহলহেতেন, পূবেই মোক আহিবলৈ বাস্তৱ কৰি তুলিলে। গুৱাহাটী আৰু কলিকতাত মোৰ জৰুৰী কামৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰিলে আৰু বোধকৰোঁ ষষ্ঠ দিনা (৭ মেই হ'ব পাৰে) মই সম্বলপুৰৰ পৰা কলিকতা বুলি যাত্ৰা কৰিলো। শ্ৰীযুক্ত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়া ষ্টেচনলৈ মোৰ লগত আহিছিল। ৰেল এৰাৰ আগতে তেখেতে হাতখন আগবঢ়াই দিলে আৰু আমাৰ সেই নিবিড় স্পৰ্শৰ লগে লগে শাশ্বত মাতৃভূমিৰ কথা মনত পৰিয়েই বোধকৰোঁ তেখেতৰ দুই চকুৱেদি দুটোপা চকুৰ পানী সৰি পৰিল। ৰেল এৰি দিলে। স্বদেশপ্ৰেমিক দেশৰ কৃতী সন্তানৰ সেই দুটোপা চকুৰ পানী মোৰ হৃদয়ৰ আকাশত আজিও সন্ধিয়াৰ প্ৰথম দুটা নক্ষত্ৰৰ দৰেই স্তম্ভৰ আৰু দীপ্তিমান হৈ জ্বলি আছে।

বিধিৰ বিপাকত শ্ৰীযুক্ত বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ লগত তাৰ পিচত ১৯৩২ চনত তেখেতৰ জোঁৱায়েক শ্ৰীযুক্ত বোহিণী কুমাৰ বৰুৱা এম. এ. এৰ তাত কেইমিনিটমানলৈ মাত্ৰ দেখা হয়। বয়স যদিও বাঢ়িছে তথাপি তেখেতৰ হৃদয়ৰ আনন্দ আৰু প্ৰেম যেন কম নাই। ঈশ্বৰে মাতৃভাষা আৰু মাতৃভূমিৰ সেৱাৰ কাৰণে তেখেতক স্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘজীৱন দিছে যেন।

বেজবন্ধাব জাতীয় কবিতা (বিষয়বস্তু আলোচনা)

৮বিবিজিকুমাৰ বৰুৱা

বেজবন্ধাব সকলো বচনাতো দেশৰ প্ৰতি তেওঁৰ ইচ্ছাশিৰ তাল-পোহৰি পৰিচয় কঢ়ি ওলাইছে। বেজবন্ধা ভালেদিন বিদেশত আছিল; গতিকে বিবহানুভূতিয়ে তেওঁৰ প্ৰাণত দেশপ্ৰেম দুগুণে চৰাইছিল। তেওঁক মলৈকে নগৈছিল, অসমদেশ খনন বুকুৰ পৰা নোৰিছিল। ধৰ্ম্মৰ এৰ এটা চিহ্নপট তেওঁৰ জপমালাৰ একো একোটি কত্ৰাঙ্কৰ জটিলে। এই কাৰণেই ডঃ কাকতিয়ে তেওঁক স্মৃতি কবিবাৰ্ধচৰ লগত বিজাইছিল। বাৰ্ধচৰ দৰে বেজবন্ধাব অন্তৰবৰন অনন্তৰ কাবনে অসমৰ বন্ধৰ লগত গলাই আছে।

বেজবন্ধাব সমুদায় সাহিত্যৰ জাতীয় প্ৰেমৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰি স্বদেশ সম্পৰ্কে বচনা কৰা চাৰিটা সঙ্গীতৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰে আৰম্ভ উদ্দেশ্য। সেয়ে হৈছে "আমাৰ জন্মভূমি" (১৯০৯, আষাঢ়), মোৰ দেশ (১৮১০, জ্যৈষ্ঠ), অসম সঙ্গীত (তাৰিখ নাই) আৰু 'বাঁহ বৰাগী' (১৯১২, আষাঢ়)

সঙ্গীতৰ লগত স্বৰ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সুৰেই সঙ্গীতৰ প্ৰাণ। সেই কাৰণেই সঙ্গীত আৰু সাহিত্যৰ মাজত প্ৰভেদ। স্বৰ হৈছে ভাৱৰ সান্নিধ্য, ই ভাবমূলক; সাহিত্য বিশেষ ভাবে ভাব আৰু চিন্তা ৰাজ্যৰ অৰ্থাৎ ই চিন্তামূলক। চিন্তাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলৈ সাহিত্যৰ যি প্ৰকৃতিগত ক্ষমতা আছে, স্বৰ সঙ্গীতৰ তেনে শক্তি নাই। কিন্তু সাহিত্যই প্ৰকাশ আৰু সজাৰ কবিন বোৱাৰা ভালেমান ভাব আৰু অনুভূতি স্বৰৰ সহায়ত কুটি ওলায়। ভাবৰ প্ৰকাশৰ লগত যে স্বৰৰ সম্বন্ধ আছে, তাৰ পৰিচয় আৰম্ভ সৈবাসিনী স্মৃতিত সদায় পাওঁ। কেতিয়াবা হঠাতে দুৰ পালে আমি চিঞৰ মানি উঠোঁ; এই চিঞৰৰ লগত এটা স্বৰ বহা আছে। চিঞৰৰ সূৰে আৰম্ভ কৈনাকোঁৰ নাহিকন্তু প্ৰকাশ কৰে। এনে ধৰণৰ ভালেমান ভাব মানুহৰ অন্তৰত সজাৰ উন্নত হব আনিছে। সাহিত্যৰ ভাৱই এনে ভাবৰ ৰূপ নিকলন কৰিব নোৱাৰে; ইয়াৰ কথাবোৰ প্ৰকাশৰ নিবিহে আমি স্তব্ধৰে আঁহৰ দৰে জীয়াই থাকিব।

এই নিমিত্তেই পণ্ডিত সকলে পাঁচ প্রকার কলাবিদ্যাৰ ভিতৰত
সঙ্গীতকেই প্ৰাচীন আৰু সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি অভিহিত কৰিছে।

জপকোটি গুণঃ ধ্যানঃ ধ্যানকোটি গুণঃ নমঃ।

লয়কোটি গুণঃ গানঃ গানান্তঃ পৰন্তঃ নহি ॥

সুৰ-সঙ্গীত কেৱল শ্ৰেষ্ঠ কলাই নহয়, ই আমাৰ ভাব বাণীৰ সৃষ্টি
সাধক। ভাব ৰাজ্যতলৈ বা অধ্যাত্মসমুদ্ৰতলৈ পাৰি দিবলৈ হলে স্তবেই
আমাৰ প্ৰধান পাণেয। সেই কাৰণেই গীজ্ঞা, মূছজিদ, নামঘৰ সকলো
সঙ্গীতৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত। গান-সৰস্বতীয়ে আমাক যি কৈলাস পৰ্বতলৈ
নিৰ, গজা বা সৰস্বতীয়ে সেই কৈলাসলৈ নিৰ নোৱাৰে। *

সঙ্গীতৰ ভাষা মুখ্যভাৱে ভাবৰ ভাষা হোৱাত, বেজবৰন্দা দেৱে নিজ অন্তৰ
আকাশত উদয় হোৱা দেশ-প্ৰেমৰ ভাব সমূহ সুৰৰ মাৰ্গদিয়েই প্ৰকাশ কৰিবলৈ
চেষ্টা কৰিছে।

এই সঙ্গীত কেইটিত কথাৰ শৰীৰ সূক্ষ্ম হোৱাত স্তবে মুক্ত আৰু স্বাধীন
ভাবে বিচৰণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে। এই হেতুকেই বেজবৰন্দাৰ প্ৰত্যেকটো
সঙ্গীতত একালে যেনেকৈ অন্তৰৰ তীব্ৰ অনুভূতি প্ৰকাশ পাইছে আন পিনে
সেইদৰে অসম দেশৰ সৌন্দৰ্যৰ নানা বিচিত্ৰ চৰি প্ৰস্ফুটিত হৈছে।

বেজবৰন্দাৰ সঙ্গীতত যি স্বদেশ প্ৰীতিৰ ভাব প্ৰকাশ হৈছে, সি আজি-
কালিৰ Nationalism ৰ ভিতৰত নপাৰে; চাৰিঅনীয়া সভ্য পদৰ ওপৰত
তাৰ মূল্য নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰে। তেখেতৰ দেশ প্ৰেম কোনো ৰাজনৈতিক
বতৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়। দেশ-মাতৃকা আৰু ব্যক্তিৰ মাজৰ স্বতন্ত্ৰ
অস্তিত্ব বিলোপ কৰা জাতীয়তাই তেওঁৰ পৃথনীয়া। এই স্বকীয়া অস্তিত্ব
বিলোপ হ'ব কেতিয়া? নিজৰ মাজিত ৰাচিক বিদায় দি দেশৰ ধনী, দৰিত্ৰ
সকলোৰে সুখ-দুখৰ লগত নিজকে যেতিয়া বিলাই দিব পাৰিব, দেশৰ ক্ষুদ্ৰ
ধূলি-কণাটিয়েও জাতীয় স্মৃতি স্বৰূপে আমাৰ মনলৈ হৰ্ষ-বিষাদৰ ভাব
আনিব পাৰিব, তেতিয়াহে দেশ মাতৃকাৰ লগত একীভূত হ'ব। দেশৰ লগত
বেজবৰন্দাৰ সম্বন্ধ বন্ধুত্ব-সম্বন্ধ। তেখেতৰ স্বদেশপ্ৰীতি স্বভাবজাত বৃত্তি।
'আমাৰ জন্মভূমি'ত বেজবৰন্দাই স্বদেশৰ সৌন্দৰ্য আৰু সংস্কৃতিৰ বিষয়ে
উল্লেখ কৰিছে। ইংৰাজ কবি Felicia D. Hunans ৰ সুপ্ৰসিদ্ধ কবিতা
Homes of England নামৰ কবিতাৰ লগত ইয়াক বিদ্ধাৰ পাৰি।
অসমৰ অকুব্ধ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বাণি অসমীয়াৰ জীৱন ব্যৱহাৰ প্ৰধান
স্বৰূপ। অসমীয়াৰ প্ৰিয় আৰু পৃথনীয়া কৃষ্টি খেঁকৰা, পকাখিৰা, ঢেঁকীয়া

* কথা নহয় কৈলাসঃ নমঃ গানঃ সৰস্বতী।

১. কথা নহয় কৈলাসঃ ন গজা ন সৰস্বতী ॥

শাকেই অসমীয়া জাতীয় জীৱনক বিদেশীৰ পৰা পুৰণক কৰি বাঢ়িছে ; তামোল, পানৰ বাৰী, লুইত বিলি মাচ, অসম আৰু অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনৰ বৈশিষ্ট্য ।

“নোব দেশ গীতত তেখেতে অসমৰ স্মৃতি আৰু স্মৃতিৰ বাতৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে । জাতিৰ বুলি ভাষা । আধুনিক যুগত অসমীয়া, বঙালী, উৰিয়া, আদি ভাৰতৰ বিভিন্ন জাতি সমূহে নিজৰ স্বত্বাধীনতা বক্ষা কৰি জীয়াই থকাৰ মূলতে হৈছে, নিজৰ স্বকীয় ভাষা । ভাষা মূলতঃ জাতীয় সংস্কৃতি আৰু সাধনাৰ উপাসনা ঘৰ । ভাষাৰ প্ৰদৰ্শন প্ৰদৰ্শন পূৰ্বৰে পৰা জাতি হিচাপে (বাৰ্ষিক স্বৰূপে নহয়) বিতৰ্ক ; এই নিতান্ত চিন ভাষা । এই হেতুকেই বেজবৰুৱাৰ স্বদেশ বা ভাষাভক্তি নহয়, তেওঁৰ ওপৰত ঠাই “অসমী আই”, আৰু সেয়েহে তেখেতে পাইছে,— “অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ । ” ইত্যাদি

বেজবৰুৱাৰ দেশপ্ৰেম আৰু আপোনাতে আপুনি পৰিপূৰ্ণ হৈছে, ভাৰতৰ অন্য প্ৰদেশৰ লগত ইয়াৰ কোনো বিৰোধ নাই, অৰ্থাৎ “অসম সঙ্গীত” কথা আৰু স্মৰ বিয়েহীন । বেজবৰুৱাই ই জাতীয় স্মৰক অনুকৰণ কৰি এই গীতটি ৰচনা কৰিছে । গতিকে ইংৰাজী জাতীয় সঙ্গীত God save the king ৰ প্ৰভাৱ ইয়াত কিছু পৰিছে । পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ জাতিয়ে জাতীয় সঙ্গীতৰ ভিতৰত ইংৰাজৰ গীতটিৰ দৰে কোমল আৰু স্নেহীন । ইংৰাজ জাতিয়ে বজাক ভাল পায়, তেওঁৰ বজল কাষনা কৰে — এই সঙ্গীত বাজ ভক্তিৰ চূড়ান্ত নিদৰ্শন ।

বেজবৰুৱায়ে অসম জাতিৰ ৰূপ নিৰ্ধাৰণ অনুপ্ৰেৰণা বিচাৰিছে । বেজবৰুৱাৰ জাতীয় সঙ্গীত কোমল আৰু মধুৰ স্তবৰ নিৰ্মিত ই অসমীয়া সমাজৰ প্ৰাণ আকৃষ্ট কৰিছে ।

দেশ প্ৰেমত বিভোদন দৈ থাকিলেও বেজবৰুৱাই দেশ-বাসীৰ প্ৰতি তেওঁৰ কৰ্ত্তব্য পাহৰা নাই । দেশবাসীক পাহৰিলে দেশক ভাল পাব কোনেই ? তেখেতে বুজিব পাৰিছে যে দেশৰ নানা দাঙ-প্ৰতিদাঙ, দুখ-কষ্টত পৰি অসমীয়া জাতি আক্ৰান্ত হৈছে । পৰদেশ আৰু পৰজাতিৰ প্ৰভাৱ আৰু কল্যাণ গীত জনি অসমীয়াৰ প্ৰাণ ত্ৰিসৰণ । মানব আক্ৰমণ আৰু সংঘৰ্ষই অসমীয়া প্ৰজাক জুকা আৰু ৰখি কৰি কৰ্ম বিবৰ কৰিছে । সেইহে বেজবৰুৱাই নিজৰ কৰ্ম-প্ৰয়াসৰ জাতিৰ উদ্ধাৰৰ বাবে জাতিৰ কৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাপনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । অসমীয়া জাতিৰ বাবে সেই হৈছে সংগঠন আৰু শীলতা । ভাষা অৰ্থাৎ ভাষা ভাষা । গতিকে বেজবৰুৱাই “অসম সঙ্গীত”ৰ স্তবৰ বাজ উল্লেখ কৰি অসমীয়া জাতিৰ নিজৰ কৰ্ম

নিৰ্দেশ কৰিছে । বুকত শক্তি সঞ্চয় হলেই সংশ্ৰামত বিজয় নিশ্চিত ।
বেজবৰুৱাই “নীণ বৰাগীত” এই অভয় মন্ত্ৰেই আশ্বাস দিছে ।

“তুনা ঐ বৰাগী

অগল কাহিনী

অসমৰ মশ—বাশি

হিয়া মোৰ হে'ব

বনৰন্ত হওক

পৰাণ ঠাংক উল্লাসি ।

অসমীয়াৰ হিয়া বনৰন্ত কৰিব লাগিব, দেহত নতুন প্ৰাণ সঞ্চাৰ কৰিব লাগিব । চকুত নতুন দীপ্তি ঢালিব লাগিব, গাত্ৰত আৰু গৰল আশাৰে অসমীয়া জাতিক অনুপ্ৰেৰিত কৰিব লাগিব । অসমীয়াৰ প্ৰাণত এই কাৰ্য্যক্ষম শক্তিৰ ভাৰসূচনা কৰিবৰ প্ৰধান আলম নিজৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলৰ মহিমান্বয়ী কীৰ্ত্তি কাহিনীৰ কীৰ্ত্তন ।

ৰামায়ণত আছে যে বিশাল সমুদ্ৰ পাৰ হৈ সীতাৰ বাতৰি আশ্বিনলৈ বেতিয়া কোনো বান্দৰেই আগবাঢ়ি নাছিল, তেতিয়া বৃষ্ণ জাহ্নৱানে সকলো বান্দৰৰ আগত মহাবীৰ হনুমানৰ জন্মবৃদ্ধান্ত আৰু বিজয় কাহিনী বৰ্ণাবলৈ ধৰিলে । নিজৰ কীৰ্ত্তি কাহিনীৰ বৃদ্ধান্ত শুনি শুনি হনুমানৰ শৰীৰত শক্তিৰ সঞ্চাৰ হ'ল আৰু জাহ্নৱানৰ কথা শেষ নোহওঁতেই তেওঁ সাগৰ সজিবলৈ সাজি-কাছি ওলাল । বেজবৰুৱায়ে আত্মবিস্মৃত অসমীয়া জাতিক নিজ পূৰ্ব গৌৰৱৰ কথা সোঁৱৰাই “অগল সঙ্গীত”ত গাইছে :

“হেবা অসমীয়া, নোহোৱা দুখীয়া, কিহৰ দুখীয়া হ'বা ?

নিজ নাপাহৰি হৰিক সুঁৱৰি নাগাচৌন, স্কফল পাবা । ”

ৰছিম চক্ৰৰ দৰে বেজবৰুৱাৰো দৃঢ় বিশ্বাস যে যি জাতিৰ পৰ্ব মহাহাৰা ইতিহাসিক স্মৃতি আছে, তেওঁলোকে মহাহাৰা বন্ধাৰ চেষ্টা আৰু ইয়াক হেৰুৱালে পুনঃ প্ৰাপ্তিৰ চেষ্টা কৰে । বুৰঞ্জীৰ কীৰ্ত্তিপাখা কীৰ্ত্তন কৰাৰ লগে লগে বেজবৰুৱাই এই সঙ্গীতকোষত কিছুমান সত্যৰ বাণীও প্ৰচাৰ কৰিছে । সূত্ৰ প্ৰমাণৰ নিৰিত্তে উপপাদ্যৰ বহু স্ফোৰণৰ বাবে এই কথাৰ সত্যতা প্ৰতীয়মান কৰিবলৈ হে তেওঁ বুৰঞ্জীক উল্লেখ কৰিছে । “বতন কৰিলে সৰু বৰ হয়, বুৰঞ্জীৰ হয় পুনৰুজ্জীৱন” আদি পুৰণি কথাই তেওঁৰ হাতত বতন ৰূপ আৰু সীত লৈছে ।

বেজবৰুৱাৰ ‘অগল সঙ্গীত’ৰ লগত ইটালীক স্ৰষ্টা কবি কাৰ্ডুচি (Carducci) ৰ *Ode to the Fountain of Clitumnus* বৰি কবিতাৰ

বেজবকৰাৰ সাহিত্যত চুটি গল্প

(বিশেষত আলোচনা)

৩ বোহিনী কান্ত বৰুৱা

নিখুঁত চুটি গল্পৰ চানেকী অসমীয়া সাহিত্যত মিহটই থাকিব, অথচ এই চুটি গল্পই বৰ্তমান যুগৰ সাহিত্যত অতি গুৰুত্ব পাইছে। দীৰ্ঘনীয়া উপন্যাস আদিৰ নানান সমস্যা এয়ক নাগিকক নৈ ধাৰিবলৈ মানুহৰ সমৰ্থতা নাটনি, আনহাতে সাহিত্যৰ মানকদি ভাবৰ শৰালোৰ জাতিবোৰো মানুহ ব্যতীত। এই দুটা বিপৰীতৰ সম্বন্ধতা কবিত্তে চুটি গল্পই।

চুটি গল্প বুলিলে অসমীয়া কথাৰ ৰাজত্বে গল্পটি শেষ হ'ব লাগে বুলি আমি সৰ্বসাধাৰণতে বুজোঁ। কিন্তু চুটি গল্পই বৰ্তমান সাহিত্যত এটি বিশেষ আখ্যা পাইছে আৰু তাৰ বৈশিষ্ট্যৰ সূত্র বোৰেৰে পৰীক্ষা কৰি চাল অসমীয়া সাহিত্যৰ বহুতোখিনি গল্পই চুটি গল্পৰ আখ্যা পাৰি যোৱাৰ। বিষয়বস্তুৰ কেন্দ্ৰীকৰণ, উদ্দেশ্যৰ একমুখীমতা আদিয়েই চুটি গল্পৰ বিশেষত্ব। চুটি গল্পত অনাবশ্যক আভুসৰ নাই, সমস্যাৰ নতুনতা নাই, মাতে পোটেই গল্পটো জুৰি এটি আদৰ্শৰ বিকাশ, এটি ভাবৰ সম্পূৰ্ণ সন্মুখণ।

এই লিখকৰ লগত বেজবকৰাসেৱৰ কথা কৰ্ত্ততে এদিন কথাই কথাই তেখেতে কৈছিল যে তেখেতৰ সকলো চকিত্ৰই সজীৱ আৰু তেখেতৰ

মানুষ্য আছে। কবিয়ে জনসেৱতা Chitumnusক আশ্বাস কৰাৰ লগে লগে ইটালীৰ বুৰ্ত্তী উপাখ্যান, প্ৰাকৃতিক ৰূপ, বৰ্ত্তমান যুগৰ সভ্যতা সকলোৰে বিষয় উল্লেখ কৰিছে। জাৰ্জিন্স, হেমিঙৱেই আদি ইটালীৰ বীৰ পুৰুষ আৰু ইটালীৰ জীৱনৰ বৈশিষ্ট্যৰ বিষয়ে এই কাব্য গাঁথাত সন্মত কৰি দিছে। বেজবকৰাৰ 'অসম সজীৱ' কেৱল কল্পনাৰ সৃষ্টি নোহৈ 'অসম' ই অসমীয়াৰ বুৰ্ত্তী, সৃষ্টি আৰু সাধনাৰ উল্লেখ।

প্রত্যেক গল্পৰ মূলতে বাস্তবতাৰ চিন্ আছে । গাঁচাকৈয়ে গল্পৰ মূলতে বাস্তবতাৰ চিন্ আছে । গাঁচাকৈয়ে সেই কাৰণেই তেওঁৰ প্ৰত্যেকটি গল্পই আমাৰ মনত ইমান দকৈ গাঁচ বহুৱাব পাৰে । মানুহে সাহিত্য সৃষ্টিৰ আগতে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহক ভালকৈ চিনিব লাগে । মানুহৰ দুখ, মানুহৰ সহানুভূতি স্বভাৱ, কুপ্ৰবৃত্তি সকলোৰে লগত চিনাকি থাবিব লাগে । এইটোৱেই প্ৰত্যেক সাহিত্যিকৰ হৰ লাগে সাধনা । সাহিত্যিক যদি মানুহৰ অন্তৰৰ পৰিকট অভিব্যক্তি বুলি আমি কওঁ তেনেহলে সেই অভিব্যক্তিৰ বিকাশ কৰিব পাৰি অকল মানুহক জানিহে । আমাৰ বহুতেই গল্প লিখোঁ, কবিতা লিখোঁ, প্ৰকৃত মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰহিত হৈ । সেইকাৰণেই তাৰ আনৰ ইমান কম ।

কোনো জাতীয় সাহিত্য গঢ়ি তুলিবলৈ হলে আমাৰ সাহিত্যত জাতীয় চৰিত্ৰ কুটাই তুলিব লাগিব । অগমৰ গাঁৱে ভূয়ে যিমানবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ভাৱৰ সমতা ৰাখি, তেনে চৰিত্ৰ কুটাই তুলিলেহে লোক-সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে । আমাৰ দুৰ্দ্ধশা যে আমাৰ লিখনিত মুকলি সেইজীয়া পথাৰৰ শায়লতা কৃষ্টি নুঠে, আমি ৰচা কুত্থবনত অচিনাকি বাঁহীৰ সুৰ শুনা যায়, অথচ অসমীয়া বনগীতৰ বিনিমি তাত নোলায়, ইডেন গাৰ্ডেনৰ মানুহে পতা 'লেকাৰ' কথা শুনা, কিন্তু শিৱসাগৰক বলয় জুৰিব দৰে আগুৰি থকা দিখৌ নৈৰ পাৰত শৰৎ সন্ধিয়াৰ কোমলতা তাত জিলিকি নুঠে ।

বেজবৰুৱাদেৱৰ প্ৰতিটি গল্পই অসমীয়া । বদিওকা, কিছুমান গল্পৰ ঘটনাখনি, নায়ক নায়িকা ৰত্নলুৱা, তাৰো 'কলম' অসমীয়া মাটিতহে বোতা হৈছে । সেইকাৰণেই বেজবৰুৱাদেৱৰ গল্প পঢ়িলে কোনোবা অসমীয়া ডেকা, কোনোবা অসমীয়া জীয়াৰীৰ কথা পঢ়া যেনহে লাগে । "আগলি কলাপাত লবে কি চৰে" বুলি আৰম্ভ কৰা গল্পটিত অসমীয়া জাতিৰ কিমানখিনি নিখুঁত কথা, অন্তৰৰ বেদনা সোৱাই আছে । সৰু কালতে সেইটো গল্প যই পঢ়িছিলো, কিন্তু এতিয়াও পঢ়িলে তাক আৰমি নালাগে । পতীৰ সজানুভূতিৰ এটি কল্প গুণাধাই গোটেই গল্পটি জ্বিপাই ৰাখিছে । আকৌ ধৰক "বতন মুণ্ডা"ৰ বিষাদ কাহিনী । কি সুন্দৰ অথচ কৰুণ ভাবে গল্পটিৰ পৰিসমাপ্তি মানৱ হৃদয়ৰ ধেম প্ৰীতিৰ কি এটি নিখুঁত চিত্ৰ অথচ বিষয়বস্তুৰ আদৰ্শ কিমান মানৱ্য (অৱশ্যে সামাজিক আভিযাত্ৰাৰ কালেনি) ।

"কন্যা" গল্পটোকৈয়ো এটি কবিতা । তাৰ ভাৱৰ ধাৰা সেই বৰুৱা জুৰিটিৰ দৰেই স্বচ্ছ, অকলুষ, তাৰ কাকপ্ৰায় বশ্যাকিনী সেই বৰুৱা জুৰিটিৰ লীলাৱতী জলৰ দৰে বনোৱোৱা । খোৱা সদায় বন দাৰ কলসপৰ্বত সেই ছোৱালীটিয়ে জুৰিটিত বক সৰু মল থাৱনিবোৰ উটাই দিয়া, চাইৰে ।

অসমীয়া লিখকসকলৰ বহুতেই কয় যে উপন্যাস আদি লিখিবলৈ অসমীয়া জাতিৰ জীৱন সৰল, তাত “প্ৰভুত্ব” বা লব্ধমাত্ৰ বহনকৰা আনি উপন্যাসৰ সম্ভাৱ যোগাৰ নোৱাৰি। এইটো কথাই আমাৰ নিজৰ ভাষা আৰু সৃষ্টিৰ দৈন্যত দেখুৱাই দিয়ে। বৰ্চ সাহিত্যৰ নিচিনা এটা সৰল প্ৰাণবন্ত সাহিত্য জগতত বিৰল। অথচ বৰ্চ জীৱনৰ সহজ সৰল গতিত প্ৰভুত্বৰ আঁড়ৰ নাই। বৰ্চ চহাৰ জীৱনৰ পৰা বুটলি কৰা গন্ধি, চিকিত, গন্ধল আদিৰ সাহিত্যই তেনেহলে ইমান অপৰূপ হৈ উঠিছে কিয় ? প্ৰকৃততে, সাহিত্য সৃষ্টিৰ কাৰণে ৰাজ অটালিকা, কোৰ’ৰ ধৰ্ম্মীৰ কপৰিলাসৰ আৱশ্যকতা নাই, লাগে মাথো তীব্ৰ অনুভূতিশীল এটি প্ৰাণ, স্বাভাৱ, মানৱা ঘটনা এটিৰ আশ্ৰয় লৈ সপোনৰ মায়া ভাস ৰচিব পৰা এটি অন্তৰ্ভূটী। কথাটী চুটি গল্প লিখক Alphonse Dandet এ নিচেই মানৱা ঘটনাত পৰা স্নানৰ স্নানৰ গল্প ৰচনা কৰিব পাৰিছিল। বেজবৰুৱাৰা আমি সেই গুণ দেখিবলৈ পাওঁ। বেজবৰুৱাৰ কাপৰ আগত যি কোনো কুৰু ঘটনাই সাহিত্যত ৰসৰ যোগান দিব পাৰিছিল। বেজবৰুৱাৰ চুটি গল্পবোৰ পঢ়িলে আৰু এটা কথা আমাৰ মনত ৰৈলায় যে, অসমীয়া লিখকসকলৰ বাবে চুটি গল্পৰ সমল যথেষ্ট আছে। চুটি গল্পৰ কাৰণে অসংখ্য নায়ক নায়িকা, অসংখ্য সমস্যাৰ স্ৰবতাবণাৰ আৱশ্যক নাই। আমাৰ সচৰাচৰ বিশেষ গুটি থকা কথা, তাৰে বেই কোনো এটিৰে নিপুণ লিখাৰণে একো একোটি চুটি গল্পৰ উপহাৰ আমাক দিব পাৰে।

নই তাৰো আমাৰ জীৱন কিছুমান সৰু সৰু ঘটনাৰ সৃষ্টি মাথোন। সেই সৰু সৰু ঘটনাবোৰ আমাৰ স্মৰণ শৌৰৱণী বা বিস্ময়ৰ ভৱনীয়ত। জীৱন আকাশৰ সেয়ে একো একোটি তৰাৰ ধূপি। সেই কথা একোটি ঘটনাৰ আঁৰতে আঁঠিৰ চকুত একো একোখনি শুৱনি চিত্ৰ ওলাই পৰে। তাৰে আলম লৈয়ে মানৱ হৃদয়ৰ চিৰন্তন বস্তু, আশা, উদ্বেগৰ বহন কুটাই তুলিব পাৰে স্নাহিত্যকে।

নই আগতে কৈ আহিছে। বেজবৰুৱাৰেৰ চৰিত্ৰবোৰ হৰষ অসমীয়া। কোনো বাই অসমীয়া চৰিত্ৰৰ বৈশিষ্ট্যবোৰনো কি চাব খুজিলে যি আঙুলিয়াই দিব বেজবৰুৱা সাহিত্যৰ গল্পবোৰত। এই চৰিত্ৰবোৰৰ ৰচনাই সকল অসমীয়া নহয়, তাৰ ৰাজত স্মৰণ কৰণপৰণবোৰো নিৰ্ভৃত অসমীয়া মানুহ। বেজবৰুৱাৰে অসমীয়া চৰিত্ৰৰ বেৰ এখন কটোৱায়ে। ডেউৰ বৰ “পুট”ত সকলো চৰিত্ৰ, তাৰ হৰ্ষ দৈন্য স্বৰূপ কুৰূপ, সকলো দাঁচতে তোলা আহিছে। ডেউৰ লিখনি আছিল তাৰে “ভিত্তমাণাৰ”। সেয়েহে আমি অসমীয়া লিখক সকলো লক্ষ্যৰে বেজবৰুৱা সাহিত্যত কেন্দ্ৰ পাওঁ।

বেজবকরা ডাঙৰীয়া আছিল উগ্র স্বদেশ প্রেমিক । তেওঁ অসমীয়া চৰিত্ৰৰ দুৰ্দ্ধাৰ, দৈন্যৰ কথা লেখিছিল ব্যঙ্গৰ মাজেদি। অথচ সেই ব্যঙ্গৰ মাজতে বেদনাৰ অশ্রুধাৰা লুকাই আছিল। তেখেতে বিচাৰিছিল ব্যঙ্গৰ সহায়ত অসমীয়া সমাজৰ কলুষতা পিৰি আঁতৰাবলৈ, বেজবকরা দেৱৰ বহুতো গল্পত এটা শ্লেষ সোমাই আছে এই কাৰণেই।

বেজবকরা ডাঙৰীয়াৰ সাহিত্য সমালোচনা কৰা এই ক্ষুদ্ৰ প্ৰবন্ধৰ উদ্দেশ্য নহয়। অসমীয়া সাহিত্য যিজন মহাপুৰুষৰ আজীৱনকাল সাধনাৰ ধন আছিল সেই স্মৃতিৰ স্মৃতিৰ উদ্দেশ্য কৰিহে এই প্ৰবন্ধৰ পাতনি। অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে তেওঁৰ স্মৃতি চিৰদিন উদ্ধীপনাৰ খলী হৈ থাকিব। সুন্দৰ মন্থলপুৰত বিদেশীৰ মাজতো থাকি যিজনে নিভাঁজ অসমীয়া চিত্ৰ আঁকি গৈ গৈছে, অসমীয়াৰ উন্নতিত যাৰ হাঁহি উপচি পৰে, কান্দোনত চকুলো বাগৰে সেই বেজবকৰাদেৱ আমাৰ কিমান আপোন, কাপেৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি। আপোনৰ মায়াজালত দূৰ বিদেশতো জিলিকি উঠা “অসমী আই”ৰ মৰমৰ মুখখনি দেখি তেওঁৰ যুগযুগান্তৰ ধৰি উখলি উঠা হাঁহি, চকুলোৰ কাহিনী যাৰ স্মৃতি কাপেদি স্বৰগৰ মন্দাকিনীৰ দৰে বাগৰি পৰিছিল, সেই সমৰ সাহিত্যিকৰ উদ্দেশ্য এয়ে স্মৃতিৰ তৰ্পণ।

বেজবকৰাৰ ডালিৰী

বক্তব্য বৰকাকতী

এই মূল চৰিত্ৰৰে জিনু আৰু ডালিৰী, দুটি নামত দুটি সুকীয়া চৰিত্ৰ ।
চক্সপীয়েৰে কৈছে, নামে কি কৰিব পাৰে, গোলাপক যি নামকে দি যাতা
তথাপি সি গোলাপ যেনেই গোছাৰ ।

নাগ-বালা কাননৰ এই দুটি নামৰ কোনটি গোলাপ কেনে গোছাইছে
সেইটোকে শুভি চোৱাই এই প্ৰবন্ধৰ মূল উদ্দেশ্য ।

ৰাজ্য লোলুপদূৰাচাৰ, নৰঘাতী লৰাবজাই অকণ্টকা ৰাজ্য ভোগ কৰিবৰ
মতলৰেৰে দুৰভিসন্ধি পাতি যেতিয়া আহোম ৰাজ ফৈদবোৰৰ সকলো
গোষ্ঠীৰ অঙ্গস্বত কৰাই অৱশেষত গদাপানিক ধৰিবলৈ গুপ্তচৰ নিযুক্ত
কৰে, তেতিয়া পতিপ্ৰাণা ভাৰ্য্যা জয়মতীৰ জয়দেউ কাকুতিত গদাপানিয়ে
অগত্যা এবাৰ নোৱাৰি, বৈশ্ৰৱণ কৰি নগাপাহাৰলৈ বপুৰা গোটাই আনিবৰ
কাৰণে পলাই যায় । নগা পাহাৰত অনাই বনাই কুৰি গদাপানিয়ে পোন
প্ৰথমে যিঘৰ নগাৰ ঘৰত আলহী সোমায়গৈ সেই নগাৰে জীয়াৰী 'জিনু'
ব্ৰহ্মানন্দ শ্ৰীযুত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ "জয়মতী কুৰ'বী" নাটকত
আৰু "ডালিৰী" ব্ৰহ্মানন্দ শ্ৰীযুত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ডাঙৰীয়াৰ "জয়মতী"
নাটকত । সৰহ ভাগ অসমীয়া পাঠকেই এই দুজন প্ৰসিদ্ধ লিখকৰ দুয়োজন
নাটক পঢ়িছে আৰু এখনৰ একাধিকবাৰ ভাঙনাও দেখিছে । আমাৰ আজিৰ
প্ৰবন্ধত নাটক দুখনৰ পৰস্পৰৰ ভিতৰত তুলনা কৰা অভিপ্ৰায় নহয় ; তাৰ
বুকুৰ পৰা এই নাগিনী ছোৱালী দুজনী উলিয়াই আনি সিহঁতৰ সুকীয়া
বেহৰুপ চাববহে বন গৈছে । একে আধাৰে ক'ব লাগিলে পদ্মনাথ বৰুৱাৰ
জিনু ভেনেই Realistic অৰ্থাৎ হুবহু নাগিনী গাভৰু আৰু লক্ষ্মীনাথ বেজ-
বৰুৱাৰ ডালিৰী Idealistic (ভাৱাত্মক) নে Realistic (বাস্তৱ) প্ৰশ্ন দুটাত
ভানকৈ বনিবই নোৱাৰি । ক'নে ইয়াকৈ ক'ব পাৰি যে ডালিৰী ডালিৰীয়েই,
জিনু নহয় । অৱশ্যে পদ্মনাথ বৰুৱাৰ "জয়মতী" আন্দেয়ে লিখা আৰু
বেজবৰুৱাৰ "জয়মতী" পিছত লিখা । কিন্তু পিছত লিখা হ'লেও জিনু
হ'ল ডালিৰীত পৰা নাই ; ডালিৰী হ'ল হঠাৎকৈ ডাঙৰীয়াৰ পোহৰ ।

পোহবত ছাঁ পৰিব কেনেকৈ ? পদ্যনাথ বক্সা “জয়মতী” লিখাৰ আগতে বহুত দিন নগাপাহাৰত আছিল। গতিকে তেওঁৰ জিনু যে তেনেই বাস্তৱৰ ছবিত নাগিনী হব সেইটো স্বাভাৱিক ; কাৰণ প্ৰত্যক্ষ বস্তু কেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যক্ষ হয় তেতিয়া সাধাৰণতে কল্পনাই খেলা কৰিব নোৱাৰে, আন পাকে প্ৰত্যক্ষ বস্তুও অপ্ৰত্যক্ষ হৈ থাকিলে কল্পনাই আপোন মনৰ মাধুৰী সানি লৈ তাক বেছি উজ্জ্বল কৰি দেখে। বেজবক্সা নগা পাহাৰত থকা নাই, কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ গৈছিল নে নাই কব নোৱাৰে।। বোধকৰো নাই যোৱা।

আদৰ্শাত্মক আৰু বাস্তৱ, এই কথা দুটা সাধাৰণতে মানুহে অলপ ভুলকৈ বুজে। তাৰে যে আদৰ্শাত্মক হলে বাস্তৱ হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু আচ-লতে এই শব্দ দুটা পৰস্পৰ বিৰুদ্ধ বাক্য নহয়। বাস্তৱতা বক্ষা কৰিও আদৰ্শাত্মক আৰু আদৰ্শ বক্ষা কৰিও বাস্তৱ হ'ব পাৰে। তাৰতীয়া উচ্চ সাহিত্যৰ গঠনৰ আদৰ্শ ঘাইকৈ এনে আদৰ্শাত্মক বাস্তৱহে। সংস্কাৰত নিতৌ ঘটি থকা থাক মাছ খোৱা আদি ঘটনাৰ ছবিত বৰ্ণনাও উচ্চ সাহিত্য নহয় আৰু সংসাৰৰ লগত সম্বলি সম্বন্ধ নথকা “গাছাঁধোৰৰ” আকাশ কুমুনো সাহিত্য নহয়। ভাৱাত্মক বা আদৰ্শাত্মক সাহিত্য আৰু বাস্তৱ সাহিত্যৰ দৰে, জাতীয় সাহিত্য আৰু বিশ্ব সাহিত্য লৈয়ো অনেক স্থলত এটা প্ৰবল পাৰ্থক্য দেখা যায় ; অনেকে জাতীয় সাহিত্য আৰু বিশ্ব সাহিত্যকো পৰস্পৰ বিৰুদ্ধ যেন বুলি অনুমান কৰে।

কালিদাস আৰু চেম্পীয়েৰৰ নাটকবোৰ যেনেকৈ একেধাৰে জাতীয় প্ৰকৃতিৰ পৰিচায়ক আৰু বিশ্বজনীন তেনেকৈ একাধাৰে আদৰ্শাত্মক আৰু বাস্তৱ অৰ্থাৎ ভাৱাত্মক-বাস্তৱ। দ্বিতীয় শ্ৰেণী, তৃতীয় শ্ৰেণীৰ লিখকে নাটকাদি কাব্য সাহিত্যত জাতীয়ত্ব দেখুৱাবলৈ গৈ বিশ্বজনীনত্ব হ্ৰাস কৰে আৰু বহুতে বিশ্বজনীনতা ঘোষণা কৰিবলৈ গৈ নিজৰ জাতীয়ত্ব হেৰুৱায়, কিন্তু প্ৰবীণ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰতিভাশালী লিখকৰ লিখনীয়ে বিশ্বজনীনতাৰ অৰ্থও আকাশৰ ছবি আকোঁতে তাৰ গাব চহু, সূৰ্য্য, তৰা, দীতিয়ে-কাৰেৰে লাগি থকা বেৰৰ সৰু সুৰা বেৰা আৰু পৰ্বত পাহাৰৰ দৃশ্যবোৰো জীকি যায়। উপাহবণ স্বৰূপে কালিদাসৰ শকুন্তলা আৰু চেম্পীয়েৰৰ মিৰাণ্ডা। শকুন্তলা, আৰু মিৰাণ্ডা দুয়োটি চৰিত্ৰই যেনেকৈ একালে বিশ্বজনীন, আনকালে ভেদেৰে জাতীয়কসূচক।

নব যাত্ৰাৰে, নাবী যাত্ৰাৰে, ভাৰতীয়ই হওক য়ুৰোপীয়ই হওক, নক-যতেই ধাওক বা বাহিৰতেই ধাওক, উপাধনতে ধাওক বা সাধাৰণ বাক্যৰ অকলশৰীয়া বীণ এটাতেই ধাওক, এদিক, যে নব যৌৱনৰ অনাৰ্হিত কলিত নবীৰ আহি তেওঁৰ জীৱন কুন্তিত প্ৰথম প্ৰথম হিচাপে ভুলি বিৰহী দিব,

ই ধুকপ। সেইকাৰণেই উত্তিন্ নৰবোৱনা শকুন্তলা তপোবনৰ ধৰি কন্যা হয়। তপোবনৰে অতকিতা হৰিণীৰ দৰে সহজেই লুপ্তপ্ৰপন্ন হওঁতে বিদ্ধ হ'ল। নিৰ্জৰ্জন পালিতা নৱ কৌটীয়া মিলনাও সেইকাৰণেই জন প্ৰাণী হী। হীপ এটাৰ মাজতে একেখনি মাথোন বুকৰে বুক কাৰ্হি নাগুৰে ঘেৰিয়েই চুহুৰ দৰে হঠাৎ আকৃষ্ট হৈ পৰিল।

দুয়োটা চৰিত্ৰতে কেনে জাতীয়ধৰ ছাঁ পৰিছে চাওক। শকুন্তলা ভাৰতীয় ধৰি কন্যা, তপোবনৰ আধ্যাত্মিকতা ভাৰতবৰ্ষৰ নিজা বস্তু—যেই সেই নিজা বস্তু নহয়, অন্তৰৰো অন্তৰৰ ধন, সৰ্ব সাধনাৰ মূল, সাধনা আধ্যাত্মিক সাধনাৰ স্থল। আকাশ নোহোৱাকৈ যেনেকৈ চন্দ্ৰ-সূৰ্য্যৰ পতি বিধি অসম্ভৱ, তপোবন নোহোৱাকৈ তেনেকৈ শকুন্তলাৰ বাতৰোল অসম্ভৱ। তপোবনক বাদ দি শকুন্তলাক চাবই নোৱাৰি। তপোবনক আঁতৰাই ৰাখিলে যে কেৱল নাটকৰ আখ্যানতহে অমিল ঘটিব এনে নহয়, আচল শকুন্তলাই অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰহ।

মিৰাণ্ডা সুৰোপৰ ডিউকৰ জীয়াৰী, সেই কাৰণে আধ্যাত্মিক জীৱন তপোবন নহৈ মিৰাণ্ডাৰ বাসস্থান সাগৰৰ মাজৰ এটা দ্বীপ। সেট নিৰ্জৰ্জন হীপটো নাটকৰ আখ্যান ভাগ বাদ দি চালে, আচল মিৰাণ্ডা চৰিত্ৰ লৈ সিন্নান আৱশ্যকীয় নহয়। হীপ নহৈ যেই সেই এডোখৰ নিৰ্জৰ্জন ঠাইতে মিৰাণ্ডাৰ মিৰাণ্ডা চৰিত্ৰ পৰিস্ফুট হ'ব পাৰিলেহেঁতেন।

শকুন্তলা নাটক হলে তেনে নহয়। কালিদাস ভাৰতীয় কবি, ভাৰতবৰ্ষই বহিঃ প্ৰকৃতিক জড় বুলি নাভাৰে। ভাৰতৰ আধ্যাত্মিক চকুত উৰণ, বুৰণ, গজন, গমন এই চাৰি সৃষ্টি জীৱ সম্বীৰ। সেইদৰে কালিদাসে তপোবনক বাহিৰতে পেলাই নথৈ একেবাৰে শকুন্তলাৰ চৰিত্ৰৰ ভিতৰেদি উলিয়াই দিছে। এই ধিনিতেই মিৰাণ্ডাৰ লগত শকুন্তলাৰ হৃদয়ৰ চিনাকি পদে পদে; পছে-লভাই বৃগে-হৰিণে গোটেইখন তপোবনৰ গছকুলবোৰও শকুন্তলাৰ সৌহ মৱা ভক্তি ভালপোৱাৰ বন্ধিৰে জোনালী। তপোবনৰ গছ কুলবোৰত পানী দিয়াৰ লগে লগে সেইবোৰৰ লগত কি ভাঙু ভাৱ। কি বিনু বাৎসল্য! যেতিয়া তপোবন ত্যাগ কৰি পতিসূহমে দাবলগা হ'ল, তেতিয়া তপোবনৰ লজ সত্যিকা, বৃগ হৰিণা অটাইবোৰলৈকে কি আকৰ্ষণ। কি ৰেবনা। কৱি শ্ৰেষ্ঠ স্যাব ববীত্ৰনাথ ঠাকুৰে কয়, “বনৰ লগত মানুহৰ জিহুৰ যে ইমান বৰ্দ্ধাত্মিক সৰুৰূপ হ'ব পাৰে সেইটো অসম্ভৱ সৰুৰূপ অৱস্থায় ভিত্তিত কেৱল অভিজ্ঞান শকুন্তলাৰ চতুৰ্ভ অকড়হে দেখা যায়।”

আমাৰ আচল কথাৰ পৰা বাহিৰে দেখাত অসম আভুৰি পৰিযোঁৱি। আকৌ কাৰ চপা বাঁওক। বিনু আৰু কালিদাস এই চৰিত্ৰ দুটাৰ ভিতৰত

জিনু ওপৰত উনুকিয়াই অহা মতে তেনেই বাস্তৱ । তাই নগা গাভৰু, সেইদেখি তাইৰ নামটোও “জিনু” নগা মাত । কিন্তু তাইৰ জিনু নামৰ বিশেষত্ব নাই, তাইৰ নাম “চিনু” হোৱা হলেও গদাপাণিৰ নিচিনা এজন স্তবল স্ত্ৰীম, ভৈয়ামৰ ৰাজ কোৱঁৰৰ ৰূপ যৌৱনত তাই স্বাভাৱিকতে মুগ্ধ হ'ল হেঁতেন । যেই সেই এজনী নগা গাভৰুৱেই গদাপাণিক ক'ব পাৰিব “আমি হলে তোকে বাল পায়, এনেই বাল পায় । তোকে হলে আমি মৰম লাগে ।” যেই সেই এজনী নগা গাভৰুৱেই ক'ব পাৰিব “আমি হলে অকলে নবহে । তুমি লগতে চালে বাল আছে ।” যেই সেই এজনীয়ে প্ৰেম মুগ্ধা সৰলা নগা যুৱতীয়েই গদাপাণিৰ নিচিনা ৰাজকোঁৱৰে এৰি থৈ যোৱাত, বিমোৰ হৈ ক'ব পাৰিব “আক্ৰিভো অ ! হি গলগৈ । আমি হলে পাছত যাব ।” ইয়াত ৰাজেও জিনুৱে এবাৰ গদাপাণিক ৰজাৰ মানুহৰ হাতৰ পৰা যেনেকৈ সৰম্বালে তাকে যেই সেই এজনী ৰূপ-মুগ্ধা নগা নাৰীয়েই সৰম্বাব পাৰিলেহেঁতেন । মুঠতে জিনুৰ চৰিত্ৰত যি সৰলতা কোমলতা আৰু প্ৰেমভাৱৰ সঞ্চাৰ হৈছে, সি যেই সেই এজনী তৰুণী নাগিনীৰ চৰিত্ৰতে সঞ্চাৰ হোৱাটো অসম্ভৱ নহয় । জিনুৰ কথা শুনি, জিনুৰ চৰিত্ৰ দেখি পদ্মনাথ বৰম্বাৰ গদাপাণিয়ে আপোনা আপুনি ভাবিছে—

“আহা, কি সৰল প্ৰাণ আজলী নাগিনী ;
নাৰাজে কুটিল ভাব নীচ ভৈয়ামৰ ।”

কিন্তু ভালীয়াৰ ‘কাণ্ড কাৰখানা’ দেখি লক্ষ্মী নাথ বেজবৰম্বাৰ গদাপাণিয়ে ভাবিছে “প্ৰকৃতিৰ সন্তান নগা-নাগিনীবোৰৰ সৰল মন আৰু সৰল ব্যৱহাৰ দেখিলে প্ৰাণ জুৰাই যায় । উদাৰ প্ৰকৃতিৰ লগত সিহঁত কেনে মিলি যোৱা ! মোৰ গৃহস্থ বুঢ়া গাম গামিনীৰ মোৰ প্ৰতি কেনে সৰল ব্যৱহাৰ ’ আৰু এই ছোৱালীটি ভালীয়া, এইটি স্বৰগৰ নে পৃথিৱীৰ ? ক’ব ? বই দেখোন একো ভংগ দিব নোৱাৰে । ভালীয়া, কচোন তই আকাশত উৰি কুৰা বইনা চৰাইনে ; লুইডৰ জীয়াৰী কোনোবা জনকুৰবী ? নাইবা এই পৰ্বতৰ যতবোৰ প্ৰাকৃতিক শোভা সৌন্দৰ্য আছে, সোপাই একেলগে ৰূপ দি এইদৰে কুৰিছে ?” বাস্তৱিক পক্ষে, ৰাজকোঁৱৰ গদাপাণিৰ নিচিনা ৰীবেত্ৰ পুৰুষলৈ, যি ঐহিকৰ সকলো সুখ সম্পদ আৰু সিংহাসনৰ আশা, আনকি নিজৰ প্ৰাণ আৰু জীৱন্তকৈও অধিক পতিপ্ৰাণা সতী জন্মতীৰ নিচিনা ভাৱ্য আৰু নাই লেচনী বেন দুটি সোণৰ পুত্ৰা বেন সন্তানক এৰি নগা পৰ্বতৰ বিজয়

বাসত দিন নিয়াইছে, জিনুৰ নিচিনা এজনী সাধাৰণ নগা ছোৱালী কিম্বা নগা পৰ্বতৰ বিৰাট জড়প্ৰকৃতি, কষ্টকৰ নিৰ্মিত্তে সুখদায়ক হ'লেও, সি তেওঁলৈ Bliss of Solitude অৰ্থাৎ নিৰ্জ্ঞানৰ সম্পদ ছোৱাটো অসম্ভৱ। ডালিমীৰ নিচিনা এটি আলোক-সম্ভৱা প্ৰতিভাইছে যদি তেনে হৃৎ-সৰ্ব্বস্ব-প্ৰায় বীৰপুৰুষক কিবা B iss of solitude দান কৰিব পাৰে। আলোক-জ্যোতৰ এব চেলকাৰ্কে এদিন গভীৰ অৰণ্যবাসত প্ৰকৃতিৰ অৰাবিত সৌন্দৰ্য্য সম্পদৰ দুৱাৰ মুখত থিয় দি, তাৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰি এনেদৈকে কৈছিল “হে নিৰ্জ্ঞানজ্ঞ ! তোমাৰ মুখত ৰখি যুনি সকলে দেখা পোৱা সেই “মোহিনী” ক’তা ?” আৰু কৈছিল—“ইপুনে স্বৰ্গীয় হাতেনে মানুহক বিভৱণ কৰা সমাজ, বন্ধুতা আৰু ভাল পোৱাৰ সোৱাদ নৈ মোৰ কপৌ চৰাইৰ দৰে পাখি পকা হ'লে এতিয়াই উৰি গলোঁহেতেন।”

প্ৰত্যেকেই গদাপাখিৰ সেই বিজ্ঞ বাসকপ কাৰাগাৰত ডালিমীৰ নিচিনা নৰদেৱীয়েহে দিবা প্ৰভা আৰু মুক্ত বায়ু সঞ্চাৰ কৰিবৰ উপযুক্ত। এদিন আবেলি নগা পৰ্বতৰ এটা জুৰিৰ পাৰত ডালিমীয়ে কেনেকৈ ঠেকত পেলই ইঁতৰাইছে চাওক-

“ডালিমী কেঁচাসোণ। তোমাক এই শিলৰ ওপৰত মূৰ স্ফুৰাই ৰখি থাকিবলৈকে মই লৈ আহিছিলোঁ নে ? শিলৰ গোৰোঙৰ পানীৰ আঁচীত তোমাৰ মুখখন চোৱাচোন।

গদাপাখি (উঠি চাই)—চালোঁ, বেছ আছে।

ডালিমী—বেছ নাই, বেয়া আছে। সেইখন মুখত বং নাই বেজাৰহে আছে। মোৰ মুখখন চোৱা ইয়াত বেজাৰ নাই বংহে আছে। আৰু কেঁচা সোণ, তুমি তেনেকৈ থাকা কিয় ? ঠিক বুজিছোঁ কিবা এটা বেজাৰে তোমাক ৰুলি ৰাখি নাগিছে। মই এটা গীত গাওঁ ক'না—

পৰ্বতৰ ঢেকীয়া নিহিৰী পঠীয়া

বতাহতে হালে জালে।

ক'লা আকাশত বগে আৰু পাতি

উৰা মাৰে কৰবালে ॥

পৰিলা উৰিলে উৰিব ডালিমী

লগৰে লগৰী পায়।

মনৰে বোঁবাটি ছুটি ৰেলি ৰাৱ

ক'নেনো উৱাৰিহ নাই ॥

গদাপাণি :—বেছ গীত, বেছ গীত ।

ডালিৰী :—বেজাৰ গুচিছে নে ?

গদাপাণি—ডালিৰী লগত থাকিলে বেজাৰ থাকিব ক'ত ?

ডালিৰী—তেনেহলে ডালিৰী সদায় তোমাৰ লগত থাকিব ।”

প্ৰেম নে প্ৰতিভাৰ অপকৃপ সন্মিলন । এটি নিৰক্ষৰা নাগিনী ছোৱালীৰ গাত ॥

ডালিৰীৰ বয়স এঘাৰ, কৈশোৰ আৰু যৌবনৰ সন্ধিক্ষণত । প্ৰেম কি বস্তু ভালকৈ বুজিব নো, কিন্তু হৃদয় নিহিত প্ৰদীপ্ত প্ৰতিভাৰ বলত উমানতে প্ৰেমৰ চুড়ান্ত লীলা পায়গৈ । এফালে নিৰক্ষৰা নাগিনী হৈ যেনেকৈ গোটেই জনী প্ৰকৃতি গ্ৰন্থৰ কীট, আনফালে তেনেকৈ সুকৌশল প্ৰেমিকা । যুগান্তৰৰ পাণ্ডিত প্ৰণয়ত এটা সন্দেহ সদায় দোদুল্যমান হৈ ওলমি থাকে । এই সন্দেহ সদায় ভঞ্জন কৰিব নোৱাৰিয়েই সৰহ ভাগ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই নিজৰ মনতে গুজৰি গুমৰি প্ৰলাপ বকে ; কিন্তু ডালিৰীয়ে অকপটভাবে নিজৰ সন্দেহ ভঞ্জন কৰি প্ৰতিভাৰ চিনাকি দিছে চাওক—

“ডালিৰী—কেঁচা সোণ, কোৱাচোন, এই জুৰিটি কলৈ বৈ গৈছে ?

গদাপাণি—লুইতলৈ ।

ডালিৰী—তাত কি কৰিবলৈ ?

গদাপাণি—লুইতৰে সৈতে মিলা বাবলৈ ।

ডালিৰী—কেনে মজা ? (ডাঙৰকৈ হাঁহি) হিঃ হিঃ হিঃ কেঁচাসোণ,

সেয়া কোনে সেই পৰ্ব্বতৰ মাজৰ পৰা মই হুঁহাৰ দৰে হাঁহিলে ?

গদাপাণি—প্ৰতিধ্বনিয়ে ।

ডালিৰী—প্ৰতিধ্বনি কি ?

গদাপাণি—তোমাৰ হাঁহিটোৱেই পৰ্ব্বতৰ বুকুত ঠেকা ৰাই উভতি আহিছে ।

ডালিৰী—কেঁচাসোণ, তোমাৰ বুকুতো সেইদৰে মোৰ হাঁহি লাগি ঠেকা খায়নে ?

গদাপাণি—খায় ।

ডালিৰী—ভেঙে আহি লুপ্তনো কিয় ?

গদাপাণি—মিহানকৈ পলল নুঠে দেখি ।”

প্ৰতিভাৰ স্বাভাৱিক প্ৰশ্ন আৰু প্ৰেমৰ স্বাভাৱিক সৰল উচ্ছ্বাস কেনেকৈ লুইতৰ লগত জুৰি মিলাৰ দৰেই মিলি গৈছে ।

ডালিৰী নাগ কুমাৰী, কিন্তু যেই সেই নাগকুমাৰী নহয়। জিন্দুৰ দৰে ডাই বান খবলৈ ডুলি নাগালে আৰু জিন্দুৰ দৰে তুঁই চাবলৈকে নাযায়। তাই প্রকৃতি কুমাৰী; তাই নৈয়া পৰ্বতত জন্ম লৈছে বুলি ডাই অকল নগাৰ বৰতে আহুত নহয়। তাই পৰ্বতৰ পৰা ওলাই সৈ হৈ কিছু জগতত কুল কুল ধুনিতে লীলা কৰি অনন্ত সাগৰলৈ বৈ যাব খোজে। এদিন পুৱা ১০ বান বজাত ডালিৰী কি বেখেৰে গদাপানিৰে সৈতে আহি পাইছেহি চাওক। (বাপেক বানাবা গানে খবাহি সাজিছে। যাক গায়নীয়ে মঙহ আৰু কচু জুইত পুৰিছে। এসেতে ডালিৰী আৰু গদাপানিৰ প্ৰৱেশ।

ডালিৰীৰ হোৰাত কুল, ডিঙিত কুল, হাতত কুল আৰু খেনু-কাঁড়)।
 “গায়নী—ডালিৰী, তোৰ এইখন কি কথা নো আৰু? বাতিপুৱাই ওলাই গলি, এই বেলি দুপৰ হব লগা হ’ল এতিয়া ওলাইছাহে? পৰব আলহীক কুলাবলৈ কাৰবাৰ কৰিব নাগে, তাতৈ চিন্তা নাই, কিন্তু, বলিয়াৰ দৰে গুৰি পুৰিছ।

ডালিৰী—তোৰ আলহী দেখোন মোৰ লগতে আছিল; আহি কত কাম কৰিলো; কত ছাবি বননিৰে কুৰিলো; মোৰ হোৰালৈ সাচাৰ কিয়?

বান গান—তোৰ ওৰাতনো কি হোপা আছে অ’। মোকৰ মানে কৰবাৰ পুনৰুৎপন্ন বৰাই আনিছ। বোলো পুল কাই পেট বৰাবি নেকি বাপৰী?

ডালিৰী—কুল খাই মোৰ পেট ভৰে বোপাই, তইতৰ নতৰিব পাৰে। মোৰ পেট সক, তইতৰ ডাঙৰ। পৰিলাই কুলৰ বো একখ খাই থাকে—ময়ো সেইদৰে থাকিব পাৰোঁ।। ম’চাটকৈয়ে আজি ময়ো পৰিলা এটাৰ পাছে পাছে গৈ, সি যি কুলতে পৰি বো বাইছিল, ময়ো সেট কুলকে ছপি বো বাইছিলো, কেঁচাসোণে দেখিছে নহয়।”

মানৱ সন্তানৰ এনে প্ৰকৃতি সন্তান হবৰ আকাঙ্ক্ষা আত্ম প্ৰকৃতিৰ বাহা নগা পৰ্বতৰ নিচিনা ঠাইতহে কল্পনা কৰাটো সভ্য কল্পনা।

ডালিৰী বিন্দু ভাৱম্বিকা। তাই দেখিছে এই বিৰাট বিন্দুপ্ৰকাণ্ডত ডাঙৰ সক কেও নাই। সকৰেই ডাঙৰ, ডাঙৰেই সক। তাই বাখোন নিজৰ চিত্ত নতুন ছবিয়েৰে এইটোহে উপলব্ধি কৰিছে যে অনাদি অনন্ত কৌটিল্যীয়া বিন্দু বচনা, সদায় বান্যাবেলা, লবায় খেয়ালি; ই চিত্ত নতুন। বিন্দু সলোৱত পুৰণি বা বৃদ্ধ বুলি কোনোও পৌৰুষ কৰিব নোৱাৰে। সকলো “কালিৰ ছবাল” বহিৰা সকলো চিত্ত শিল্প। সেইবিধৰ এটা ঘটনায় কথা প্ৰাথমিকীয়ে যাকক কৈছিল “আই, আজি যক খেয়ালি হৈছিল, একোপা ভব পছ, কুৰেৰে ভৰি আছিল। বই ছুটি, দুকি বাপাউ বেৰি কেৱলসোণে কাছ পাতি বি বোক

তেওঁৰ কান্ধত উঠি ফুল পাৰিবলৈ কলে। মই পহ পোৱালিটিয়ে জপিয়াই জপিয়াই তেওঁৰ কান্ধত উঠি থিয় হৈ, ডালৰ ফুল সোপা-সোপে পাৰিলো। চা এইবোৰ হোৱাতে এহোৱাকৈ আনিছো।

গামনী—ডালিমী তই ইমানজনী ছোৱালী, তোৰ কেঁচাসোণৰ কান্ধতনো উঠিব পাৰনে ? অ' গোখাই ! অ' মোৰ দেও। এই অহৌ বনিয়া ছোৱালী জনীক নো মই কি কৰো ?

ডালিমী—কোনে কলে মই ইমানজনী ছোৱালী বুলি ? মই এতেকনিমান পখিলাটি যেন নহ'ওঁনে বাক কেঁচাসোণ ! মোৰ কেঁচাসোণ ইমান ডাঙৰ চা। মই কেঁচাসোণৰ কাষত থিয় হলে অকণি মান হৈ পৰিম। (গদাপাণিৰ কাষত ডালিমী থিয় দিয়ে।)

মানমা—(হাঁহি) হেৰ ডালিমীৰ মাক, এইজনীৰ কেইবছৰ বয়স হ'ল অ' কৰ পাৰনে ? মোৰ দেখোন লেকত কিবা বুলকণ হৈ যায়। (গদাপাণিলৈ চাই) মই লেক্ পেক্ কৰিব নোৱাৰো। হেইবোৰ তোৰ মিতিনীয়েৰেহে পাৰে।

গামনী—আবন্তেওজ বেলি এনে দিনতে ডালিমীৰ বয়স ন বছৰ হৈ আৰু এবছৰ হৈছিল ; এতিয়া কিমান হ'ল, ডালিমীৰ কেঁচাহোনে লেক কৰি কওক।

গদাপাণি—(হাঁহি) এঘাৰ বছৰ হ'ল।

গা—

ডালিমী—কেঁচাসোণ, মোক কোৱাচোন, আমাৰ ঘৰৰ কাষেদি বৈ যোৱা জুৰিটিৰ বয়স কিমান হ'ল ?

গদাপাণি—কেনেকৈ ক'ব ?

ডালিমী—বাক এইটো কোৱা, এঘাৰ বছৰতকৈ ক'ব নে বেচি ?

গদাপাণি—এঘাৰ বছৰ কি, কত এঘাৰ বছৰ, কত ৭ বছৰ হৈ গৈছে তাৰ ঠিক কি ?

ডালিমী—তেনেহলে জুৰিটি মোতকৈ বয়সত বহুত ডাঙৰ।

গদাপাণি—নিশ্চয়।

ডালিমী—জুৰিটিয়ে দেখোন নিতৌ ডেওপাৰি ডাঙৰ শিলৰ কান্ধত উঠি নাচি বাৰ লাগিছে, বহিহে নাপায়।

কেইজনী নগা ছোৱালীয়ে চকুৰ আগৰ প্ৰকৃতি গ্ৰন্থৰ পাত ইমান মনোযোগেৰে লুটিয়াব পাৰে ? নগা ছোৱালীয়ে হে নানাধৰ্মে কেইজনী নগৰ শিক্ষিত বয়সীয়ে ইমান মৰ্মস্পৰ্শী অথচ প্ৰজীৱ যুক্তিসিদ্ধ কথাৰে নিজৰ ক্ষমতাবোধ সম্বৰ্ণন কৰিব পাৰে ? প্ৰকৃতিৰ কবি Wordsworth এ গুৰিতে

এক অংশ সমুত্ত মানুহৰ ভিতৰত মিলন-আশাহীন দুৰ্বোৰ ধৈৰ্য্য দেখি
দুখ কৰি গাইছিল—

প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য্যই যদি মানৱাত্মক একোটি প্ৰাণৰ জৰিয়তেই
বাঢ়ি থৈছে আৰু যোৰ এই বিশ্বাস যদি স্বৰ্গ প্ৰেৰিত হয়, তেন্তে
মানুহক মানুহে যি কৰিছে এটো নৈ যোৰ নিৰাপ কৰিবৰ কাৰণ
নাইনে ?

ডালিমীয়েও এই চিৰ আনন্দ-শোক পৰম পিতাৰ বিশ্ব বচনাত মানুহে
পৰম্পৰা হিংসা খিয়াল আৰু অনৰ্থক দুখ বেজাৰ কৰি থকাটো গছিব নোৱাৰে ।
এদিন গদাপাণিৰ আগত নাকক স্তম্বিছে—আই পখিলা কোনে চাঙিলে ?

গামনী—গোঁপায়ে ।

ডালিমী—যোক ?

গামনী—তোকো গোঁপায়ে ।

ডালিমী—কেঁচা সোণক ?

গামনী—কেঁচা সোণকো গোঁপায়ে চাঙিলে ।

ডালিমী—তেন্তে পখিলাই মোপান বড়ত উৰি ফৰে, যয়ো তেনেকৈ
পখিলাৰ পাছে পাছে উৰি ফৰে । কিন্তু যোৰ কেঁচাসোণে কেঁচোপা খ
কৰিলেও, খিতাতে আকৌ মূৰখন ওলোমাই বহি থাকে কিয় ?

গাম—ডাঙৰ আলৈ মানুহৰ দুখ বেজাৰ মনলৈ আছে । তই হৰা হেট
দেখি হাঁহি পূৰ, তোৰ বেজাৰ নাই

ডালিমী—ডাঙৰ হলে যদি মনলৈ দুখ বেজাৰ আট তেন্তে মই
কেতিয়াও ডাঙৰ নহওঁ ।

তেনে ডাঙৰ ডালিমীক দিশুবে কৰিবই বা কিয় ? আচল ডাঙৰ
মানুহতো আশোক—অশোক গছিব দৃষ্টত । সাধাৰণৰ এই দুখ তাপ চৰ্জকিত
জগত সংসাৰ যে পৰমেশ্বৰৰ আনন্দ “আনন্দ ৰূপবন্ত” গছিতাতি ।” সেই
দেখিয়েই বিশ্বমাতৃৰ বুকুৰ ধন ডালিমীৰ গীত—

ল’বা বুঢ়া কাক কয়

ডালিমী মূৰজে তাক ।

পৰ্বতে হাঁহে, নৈয়ে নাচে

উৰিছে পখিলা তাক ॥

পূৰণি আকাশ ফুলায় ত্বাৰে

ল’বাতকৈও লবা ।

পূৰণি পৃথিৱী ফুটকী ফুনেৰে

জাতোকৈয়ো যে চৰা ॥

অনেক কলীয়া নাহৰ জোপাই
 পেলাই কোমল কলি ।
 কোটি কলীয়া যেষৰ লগত
 বিজুলী থাকে উমলি ॥

ডালিমীয়ে এই বিশুভৰা সৌন্দৰ্য্যৰ কোলাত সদায় হালি জালি ফুৰে
 বুলি তাই যে মানৱ বিৰাগী এনে নহয়। “দেৱতুলা মানৱ বদন”ৰ সুধা
 পান কৰিবৰ শক্তি ডালিমীৰ পক্ষেই হৈ সত্য শক্তি। সাধাৰণ যুৱক যুৱতীৰ
 দৰে ৰূপজ মোহৰ চাকনৈয়াত পৰি তলঃ তলঃ কৰি ৰূপৰ সাগৰ এই
 বিশুকপনৈ ডালিমীয়ে পাহৰা নাই। ডালিমীয়ে গদাপাণিক ভাল পায়,
 কিন্তু গোটেই বিশু প্ৰকৃতিৰ মাজত বছৰাই নৈহে, অকলৈ নহয়। ডালিমীক,
 গদাপাণিক হৃদয়ৰ ভূষণ কৰি লবলৈ লাগে, কিন্তু অকল তাইৰ হৃদয়ৰে
 ভূষণ নহয়, তাইৰ চিৰধাত্ৰী প্ৰকৃতি মাতৃৰ গাৱে, গদাপাণি অনন্তৰ হলেহে
 তাইৰ বুকু জুৰাব। সেই দেখিয়েই এদিন ডালিমীয়ে গদাপাণিক অলপ
 বিজুলি ভাৰে কৈছে :

“হায় ! কেঁচালোণ, তুমি আমাক এৰি কলৈকো নাযাবা দেই। ভৈয়ামত
 তোমাৰ কোনোবা আছে হবলা, সেইদেখি তালৈকে- তুমি বেজাৰ কৰি
 থাক : তোমাৰ কোন আছে কেঁচা সোণ ? চোৱাচোন এই পৰ্ব্বতখন কেনে
 গুৱনি। ইমানবোৰ জন্তু, এন স্তম্ভৰ জুৰি, তোমাৰ ভৈয়ামত নাই। ইয়াৰ
 সকলোকে সকলোৱে সমিধান দিয়ে, মাত বোল কৰে, সকলোৱে সকলোৰ
 দুখ পতিয়ায়। চোৱা, মই হাঁহিলে পৰ্ব্বতেও হাঁহে, কুল, টিলা, চৰাই,
 গছ সকলোবোৰে মোৰে সৈতে সুখ দুখৰ কথা পাতে; সকলো বোৰৰে জীৱ
 আছে, মৰম চেনেহ আছে। নহয় নে ৰাক ? তুমি ইয়াত আৰু দিনচেৰেক
 থাকিলে তোমাৰে সৈতেও সিহঁতে মোৰ দৰে কথা বাৰ্তা কৰ ; এতিয়া
 তুমি অচিনাকি হৈ আছা দেখি তোমাৰ মাত সিহঁতে ভালকৈ বুজাে। মোক
 সৈতে আৰু দিনচেৰেক ধুৰি কুৰি সিহঁতৰ সৈতে ভালকৈ চিনাকি হলে
 দেখিবা, সিহঁতে তোমাক বুকুৰ পৰা এবিধে নিদিয়, তুমিও সিহঁতক
 এবিধ নোৱাৰা। (গদাপাণিৰ হাতত ধৰি) কেঁচা সোণ, তুমি মোক কোৱা
 আৰু তুমি আধাক এনি নোবোৱা বুলি। মোৰ কেতিয়াবা কেতিয়াবা বৰ
 ভয় লাগে, কেনেবাকৈ তুমি আমাক এতি গুচি যোৱা বুলি। কিন্তু কেঁচা-
 সোণ, নিশ্চয় জানিবা, তুমি গুচি গলে ডালিমী আৰু ইয়াত নাথাকে। এই
 জুৰিৰ পানীৰে সৈতে ডালিমী কক্ষ্মাটো গুচি যাব”। কথাই কথাই কি
 প্ৰকৃতি ভাৰাপন্ন ! কি প্ৰকৃতি গ্ৰন্থয়।

সামৰণিত কওঁ যে ডালিমী তেনে বাস্তবও নহয়, আদৰ্শবান নহয় ; ডালিমী সচাকৈয়ে আদৰ্শবান বাস্তব চৰিত্ৰ। খামুৰৰ পেটত যদি মণি থাকিব পাৰে, সাপৰ মূৰত যদি মণি থাকিব পাৰে, মেঘৰ মাজত যদি বিজুলী লুকাব পাৰে, তেন্তে অসভ্য নিৰক্ষৰ নগাৰ ঘৰত ডালিমী থাকিব নোৱাৰিব কিয় ? অৱশ্যে জিনুৰ নিচিনা গাভৰু নগাৰ ঘৰে ঘৰে থাকিব পাৰে, জিনু সাধাৰণ যুৱতী। কিন্তু ডালিমী ঈশ্বৰৰ শাওপাতভেই হওক বা আশীৰ্ব্বাদভেই হওক, মানাসা বুঢ়া গামৰ ঘৰতেইহে যি। ডালিমী বিশেষ বালিকা, ডালিমী এফালে যেনেকৈ কৈশোৰ আৰু যৌৱনৰ মাজতে “ন যযৌ ন তসৌ”, আন ফালে তেনেকৈ স্বৰ্গ মৰ্ত্যৰ সন্ধি স্থলতে শোভাব চো। জিনু চৰিত্ৰত লিখকৰ বৰ্ণনা শক্তিৰ চিনাকি। ডালিমী চৰিত্ৰত চিত্ৰ। শক্তি আৰু উদ্ভাৱিকা শক্তিৰ পৰিচয়। জিনু চৰিত্ৰৰ চিত্ৰ বেই সেই দেশৰ লিখকৰ লিখনীত অঙ্কিত হোৱা সম্ভৱ, ডালিমীৰ চিত্ৰ কেৱল আধ্যাত্মিক ভাৱতবৰ্ণীয় লিখকৰ লিখনীৰেহে বিশেষ গৌৰৱ।

“সাহিত্যৰথী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা”

(চমু জীৱনী)

১৮৬৮ চনৰ ১৮ নবেম্বৰত এসমৰ প্ৰখ্যাত বেজবৰুৱা পৰিয়ালত স্বৰ্গীয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে জন্ম গ্ৰহণ কৰে। সেই দিনটো আছিল ১৭৯০ শকাব্দৰ কাৰ্ত্তিক মাহৰ লক্ষ্মীপূৰ্ণিমাৰ তিথি, সেই কাৰণেই তেওঁৰ নাম থোৱা হৈছিল ‘লক্ষ্মীনাথ’।

তেওঁৰ পিতৃ তেতিয়াৰ মুন্সিপ ৬লীননাথ বেজবৰুৱাদেৱ নগাঁৱৰ পৰা বদলি হৈ সপৰিয়ালে বৰপেটালৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰেৰে নাৱত যাওঁতে আহঁতগুৰি নামে ঠাইত নাৱৰীয়া পৰিয়ালবৰ্গেৰে সৈতে নিশা জিৰণি লৈছিল। পত্নী শানেশ্বৰী দেৱী নাৱতে বন্ধা-বান কামত বাস্তৱ থকা সময়তে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কোনোত লক্ষ্মীনাথৰ জন্ম হয়। পিতৃ-মাতৃৰ ভেৰটি পুত্ৰ আৰু চুস্তনী কন্যাৰ ভিতৰত লক্ষ্মীনাথ আছিল পঞ্চম সন্তান।

লক্ষ্মীমুৰতে তেওঁ পোনপ্ৰথমে পানশালিলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰে। পিচত তেওঁক শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্ত্তি কৰাই দিয়ে।

১৮৮৬ চনত তেওঁ শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চ বিদ্যালয়ৰ পৰা এণ্ট্ৰেক পৰীক্ষা পাচ কৰে।

তাৰ পিচত উচ্চ শিক্ষা লাভৰ বাবে তেওঁ কলিকতালৈ যায়। ১৮৮৮ চনত কলিকতা চিটি কলেজৰ পৰা এফ, এ আৰু ১৮৯০ চনত এচেমব্লি কলেজৰ পৰা বি, এ, পাচ কৰে।

১৮৯১ চনৰ ১১ মাৰ্চৰ দিনাখন কলিকতাৰ প্ৰখ্যাত ঠাকুৰ পৰিয়ালৰ স্বৰ্গীয় হেমেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ (এৰেত মহৰ্ষি দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ তৃতীয় পুত্ৰ আৰু কবিগুৰু বৰীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ তৃতীয় ছোৰ্ঠ ভাতৃ) কন্যা প্ৰজ্ঞাসুন্দৰী দেৱীক বিয়া কৰায়।

১৮৮৮ চনত অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত ‘ত্ৰিযুক্তি’ নামে ব্যাভ হোৱা বেজবৰুৱা, পণ্ডিত হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু কবি চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাই অ: ভা: উ: সা: সভা প্ৰতিষ্ঠা কৰে। একে সময়তে জোনাকী নামৰ মাজিলি কাকত এখনো উলিয়ায়। এই আলোচনীখনেই অসমীয়া সাহিত্য জগতলৈ বোৰাণ্টিক (নবন্যাস) ভাৱধাৰা বোৱাই আনে। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বছৰত বেজবৰুৱা এই আলোচনীৰ সম্পাদক আছিল।

১৯১০ চনত বেজবকুৰাই নিজেও 'বাঁহী' নামৰ সাহেবীয়া কাকত এখন সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছিল। সোতৰ বছৰ কাল জুৰি এইখন কাকতে অসমীয়া সাহিত্যলৈ আপুৰুগীয়া অৰিহণা আগ বঢ়ায়।

১৮৯৯ চনত অসমৰ বিখ্যাত ব্যৱসায়ী ভোলানাথ বৰুৱাৰ সৈতে লগলাগি তেওঁ কাঠ বগানিৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰে। ব্যৱসায় তেওঁক কলিকতাৰ পৰা উৰিষ্যাৰ সম্বলপুৰলৈ যাবলৈ বাধ্য কৰাইছিল। এই সময়ছোৱা তেওঁ হাওৰাৰ অবৈতনিক দণ্ডাধিকাৰী আৰু সম্বলপুৰ পৌৰ সভাৰ সভা আছিল।

১৯২১ চনত গুৱাহাটীত বহা গগৈ অসম প্ৰান্ত সন্মিলনৰ তেওঁ সভাপতি আছিল।

১৯২৪ চনত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত "অসম সাহিত্য সভা"ৰ প্ৰথম বাৰ্ষিক অধিবেশনতো তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিল।

হাসা বসাক্ত" বচনৱলীৰ বাবে ১৯২১ চনত 'বেজবকুৰা'ৰ 'বসাক্ত' উপাধিৰে বিভূষিত কৰা হয়।

১৯১১ চনত তেওঁ বৰোদাৰ মহাৰাজ গাইকোৱাৰ আয়তন ক্ৰমে বৰোদালৈ যায় আৰু তাত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এলাগি বহুতা দিয়ে।

১৯১৭ চনৰ ২১ আগষ্ট তাৰিখে তেওঁ গুৱাহাটীলৈ চেনেদী শেন অসমলৈ উভতি আহে। জীৱনৰ শেষ কালছোৱা ডিব্ৰুগড়ত তেওঁৰ কন্যা শ্ৰীমতী বজ্জা বৰুৱা আৰু ছোৱালীয়েক অসমৰ নামঘৰা চাহ খেতিয়ক হোহিনী বৰুৱাৰ লগত কটায়।

১৯৩৮ চনৰ ২৬ মাৰ্চত তেওঁ শেন নিশ্বাস ত্যাগ কৰে।

বেজবকুৰাৰ বচনাবলী

কবিতা : কদমকলি।

নাট : লিতিফাই, পাঁচনি, নোৱল, চিকৰপতি নিকৰপতি, জয়মতী কুঁৱৰী, বেলিয়াৰ, চক্ৰপুজ সিংহ, গলাধৰ বজা।

উপন্যাস : পদুম কুঁৱৰী।

গল্প : সুৰতি, সাধুকথাৰ কুকি, জোনবিৰি, কেদোকলি।

সাধুকথা : ককাদেউতা আৰু নাতিলাৰা, বুঢ়ীআইৰ সাধ, জুনকা।

হাস্যকৰ : কৃপাবৰ বৰুৱাৰ কাকতৰ চৌপোলা, কৃপাবৰ বৰুৱাৰ ওভতনি,

বৰবকুৰাৰ ডাৰৰ বুৰবুৰণি, বৰবকুৰাৰ বুলনি।

জীৱনী : মহাপুৰুষ শৰদেৱ আৰু শাৰদেৱ, শ্ৰীশ্ৰীশৰদেৱ, ডাঙৰীয়া

দীননাথ বেজবৰুৱাৰ জীৱনী, বেজবৰুৱাৰ বংশাৱলী, মোৰ জীৱন
সৌৱৰণ ।

সমালোচনা মূলক আৰু অন্যান্য ৰচনা : তন্ত্ৰকথা, শ্ৰীভগৱৎ কথা,
ৰাখৰ, কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত, সভাপতিৰ অভিভাষণ,
ভাৰতবৰ্ষৰ বুৰঞ্জী, হাঁহি ধেমালি, শ্ৰীকৃষ্ণ কথা, অসমীয়া ভাষা আৰু
সাহিত্য, পত্ৰলেখা, দিনলেখা, চিত্ৰলেখা ।

“অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ” বিখ্যাত গীতটি আগতে জাতীয় সঙ্গীত
হিচাবে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এতিয়া অসমত এই গীত “অসম সঙ্গীত”
ৰূপেহে ব্যৱহাৰ কৰা হয়।

শুধবণী

আহি কাকত চোরাব বিকৃতিত কিছুমান তুল বৈ বোঝাত তুলত কিছুমান
শুধবণী দিয়া হ'ল। সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাসকলে শুধবাটি পঢ়ে যেন।

পৃষ্ঠা সংখ্যা	ছপা হেতে	ছপা হব নাথো
২	অতুল	অতুল
	ডাঙৰিয়াট	ডাঙৰীয়াট
৪	সূৰ্য ক্রা	সূৰ্য্য তু ক্রা
৫	মুহূৰ্ত্তে	মুহূৰ্ত্তে
	দে থ	দেখি
	নকাই	নুকাই
	প বৰ্ণনত	পৰিবেশত
১৪	তথা গধুৰ	তথাগধুৰ
১৮	অনুসৰিয়েই	অনুসৰিয়েই
২৫	তলিছে	তুলিছে
	পুনৰ	পুনৰ
২৭	বৰপোৰত	বৰপোৰত
২৮	নগৰীয়া ক	নগৰীয়া কৰি।
	প্ৰি়াত্ৰ	প্ৰিয়পাত্ৰ
	ব্ৰাহ্মণ	ব্ৰাহ্ম
	ছোৱালী বয়া	ছোৱালী বিয়া
২৯	চিনাকী	চিনাকি
	সঙ্গীতবে	সঙ্গীতবে
৩০	মল্যবান	মূল্যবান
৩১	নতাব	নুৱাব
৩৩	ভাষত	ভাষাত
৩৪	খব তজনা	খুব তজনা
৩৭	নতবা	নতুবা
৩৯	ইবেক্সি	ইবেক্সিক
	চাভেণ্টছ	চাভেণ্টছন
৫৯	বুট্টি	প্ৰিট্টন
৬২	গদৰ্শনকৰীয়ে	গদৰ্শনকৰীয়ে

পৃষ্ঠাসংখ্যা ছপা হৈছে

৬৩	লম্বাও
	দিবলৈ ভূমিকম্প
৬৮	স্বভাবৰ
৭৪	খোৱাতেই
	প্ৰভাৱ তেখেতৰ
৭৬	বিদ্যা লাগে ।
৭৮	জাতীয় বোধে
৭৯	বৰপুখুৰীটাকে
৯৪	মুহূৰ্ত্ত
৯৮	পদুম-সুয়া
১০৭	নোকোৱাকৈ
১১৫	মুমূৰ্ষ
	আকাঙ্ক্ষা
১২০	মুহূৰ্ত্ত
১২৩	পৃথিৱীৰ
১২৫	কৃপাবৰে
	অন্তত
১৩১	সাংস্কৃতিক
	ববীন্দ্ৰনাথ
১৩২	সজাট
১৩৯	অধ্যায়
১৪২	চলত
	দীৰ্ঘতাৰ
১৪৯	ভাল পদ্যৰ
	কৰ্ত্তা-কৰ্ম্ম-ক্ৰিয়া
	পৰাপক্ষত
	উলংঘা
১৫৩	একোট
১৫৬	অনুদানৰ
	নীতি ব্যাখ্যাও
১৫৭	কৰিবলৈ
	desirable

ছপা হব লাগে

লম্বাইও
দিবলৈ । ভূমিকম্প
স্বভাবৰ
খোৱাতেই
প্ৰভাৱ । তেখেতৰ
বিদ্যা ।
জাতীয়তাবোধে
বৰপুখুৰীটোকে
মুহূৰ্ত্ত
পদুম-সুয়া
নোকোৱাকৈ
মুমূৰ্ষ
আকাঙ্ক্ষা
মুহূৰ্ত্ত
পৃথিৱীৰ
কৃপাবৰে
অন্তত
সাংস্কৃতিক
ববীন্দ্ৰনাথ
সজাতে
অধ্যয়ন
চলত
দীৰ্ঘতাৰ
ভাল পদ্যৰ
কৰ্ত্তা-কৰ্ম্ম-ক্ৰিয়া
পৰাপক্ষত
উলংঘা
একোট
অনুদান
নীতিব্যাখ্যাও
কৰিবলৈ
desirable

পৃষ্ঠা সংখ্যা	ছপা হৈছে	ছপা হব নামে
১৫৭	নামাকবণেবে	নামাকবণেবে
১৫৮	কৌতুহল	কৌতুহল
	বাক্য বৈদগ্ধ্য	বাক্য বৈদগ্ধ্য
১৫৯	অথচ নাহে নাহে ভুলুকি বাবে	অথচ কৃপাবকন নাহে নাহে নন্দীনাথে ভুলুকি বাবে
১৬০	অনু অনুকরণ	অনু অনুকরণ
	বৈচিত্র্যশালী	বৈচিত্র্যশালী
১৬১	নিবন্ধন	নিবন্ধন
১৬২	বাহনাতা	বাহনাতা
১৬৪	প্রভুত	প্রভুত
১৬৫	গবাকিরেই	গবাকিরেই
	বঙালিমে	বঙালিমে
১৬৬	যুক্তি	যুক্তি
	কাটনটো	কাটনটো
১৬৭	আহিছে	আহিছে
১৭৮	কিন্তু সেই ক্ষেত্রতহে	কিন্তু সেই কৃপাবরী বিহীনতাপি তেবেতে প্রয়োগ করিছে কেবল পুঙ্খনকলর ক্ষেত্রতহে, কাবণতে
১৭৯	কাবণত	কাবণত
	নারী বুদ্ধি	নারী বুদ্ধি
১৮০	সংস্কার বুলি	সংস্কার বুলি
১৮২	চবিত্র সবুহত	চবিত্র সবুহত
১৮৩	শেষটৈ নোরাবিলে	শেষটৈ পিত্তোরে মানসিক ভাবসারা বন্ধা করিবেগৈ নোরাবিলে ।
১৮৪	অন্নবতী নাটকত	অন্নবতী নাটক
১৮৫	কলাইব বৈশীয়েক আন পল্পন	কলাইব বৈশীয়েক আন ভোমকেবোলা পল্পন
১৮৬	স্বাধীনতারপত্র	স্বাধীনতারপত্র
	জাতীয়তাবোধ	জাতীয়তাবোধ
১৯০	জাতীয়তাবোধ	জাতীয়তাবোধ
	চান হাল্টার 'Oh Brig-	চান হাল্টার 'Oh Brig-
		Oh Brig-

পৃষ্ঠা সংখ্যা	ছপা হৈছে	ছপা হব লাগে
১৯০	ফলষ্টাকইঁতৰ আগৰ নিশাৰ ডকাইটো	ফলষ্টাকইঁতৰ আগনিশাৰ ডকাইতটো
১৯১	মেৰী ৱাইভ্‌চ, অৱ উইভ্‌ছ	মেৰী ৱাইভ্‌চ অৱ উইণ্ডচ
১৯২	সৈন্য মকৰল কৰোতে চাবজন ধৰণে	সৈন্য মকৰল কৰোতে চাবজনে ধনেৰে
১৯৩	সৈন্য মকৰল কৰিছিল যদি	সৈন্য মকৰল কৰিছিল যদিও
১৯৪	চানেকি	চানেকী
১৯৬	বৈচিত্ৰতা	বিচিত্ৰতা
	বৈচিত্ৰ	বৈচিত্ৰ্য
১৯৭	লোৱা সামগ্ৰিক	লোৱা সামগ্ৰীক
	ভাৰতীয় নিদৰ্শনৰ	ভাৰতীয় দৰ্শনৰ
২০০	বৰঙীৰ	বুৰঙীৰ
	বাক্সৰ	বাক্সৰ
২০২	পুৰণি ভদ্ৰু	পুৰাণ তদ্ৰু
	মজ্জাৰে	মাজ্জাৰে
২০৬	অ ভা উ গা	আ ভা উ গা গভা
২১০	গভাৰ	গভাত
	ব্যাকৰণ	ব্যাকৰণ
	ইংৰাজ	ইংৰাজৰ
	আগমনীক	আগমনীক
২১২	কৃশাসনৰ	কৃশাসনৰ
২১৩	উপৰাউপৰিকৈ	ওপৰাওপৰিকৈ
২১৭	বিধতাৰ	বিধাতাৰ
	কোন	কোনে
২২৪	সমাজক প্ৰাদেশিক	সমাজক বঙালী ভাষা আৰু সমাজৰ প্ৰাদেশিক
২২৯	ভালেখিনি	ভালেখিনি
২৪৯	তেওঁৰ পিতৃ	তেওঁৰ পিতৃ
২৫০	জোৱায়েক অসমৰ	জোৱায়েক অসমৰ

ইয়াৰ উপৰি ড: ৰাণীকান্ত কাকতিৰ প্ৰবন্ধটি পৰিশিষ্টৰ ৮৬বোহিণীকান্ত বৰুৱাৰ প্ৰবন্ধটিৰ পাছতহে ছপা হব লাগিছিল, কাৰণ ড: কাকতিৰ প্ৰবন্ধটি উক্ত সংখ্যা বীহীত প্ৰকাশিত নহয়। ছপাৰ এনেদৰেৰে তুল আঁক খেলি মেলিব বাবে আনি দুঃখিত।

সম্পাদক, বেঙ্গলবন্ধা প্ৰতিভা।